

وطن عزیز میں اسلامی معیشت کے نفاذ کے لیے
اکابر کی کاوشوں کا فنیگری و فنی منہج

اسلامی معاشیات بنیادی خاکہ

نہج فکر
مجلس تحقیق مسائل حاضرہ

ترتیب و تدوین

حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی

صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان
اساتذہ دہشت جامعہ علوم اسلامیہ علامہ نوری ماڈل کراچی

پیشکش

جامعہ علوم اسلامیہ

علامہ بنوری شاؤن کراچی

دہلی ہجرت میں اسلامی حیثیت کے تلف ہونے کے لیے
الامری کی تلاش کا فہم کنری فوجی نتیجہ

اسلامی معاشریات بنیادی خاکہ

مجلد
مجلس تحقیق مسائل حاضرہ

ترجمہ
حضرت مولانا محمد ادریس میمن
صدر فاقہ المدارس، سہ ماہیہ پاکستان
اسٹیل ریٹ، جامعہ گوہر سہ ماہیہ
نور علی ٹاؤن، کراچی

مکتبہ اسلامیہ
جامعہ اسلامیہ اسلامیہ
علاقہ قادیان، قادیان، پاکستان

پیش لفظ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دے کر اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، کائنات کی ہر چیز، ہر توانائی اور تمام قدرتی وسائل کو اس انسان کے لئے وقف فرمایا کہ وہ ان میں غور و فکر، تحقیق و جستجو اور تجربات سے ان کے فوائد اور خواص کو دریافت کرے اور اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں رہتے ہوئے ان کو اپنے لئے نفع مند بنائے۔

حریہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اعلان بھی کر دیا کہ زمین پر چلنے والی اور کائنات کے دائرہ میں رہنے والی ہر مخلوق کے رزق اور خوراک کی ذمہ داری میری ہے، گویا رزق، خوراک اور ضروریات انسانی کا حصول ایک ضرورت تو ہے، انسان کا مقصد تخلیق نہیں، لیکن خدا بیزار اور مذہب بیزار اقوام کا یہ نظریہ اور فلسفہ نہیں، بلکہ معیشت اور دنیوی اسباب راحت کا حصول ان کے نزدیک مقصد زندگی ہے۔

غیر مسلم اقوام کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی کچھ شعوری اور کچھ لاشعوری طور پر معیشت کے معاملہ میں انہیں کی ان دیکھی ماحول پر چلنے لگا اور انہیں کے انداز و اطوار اور ذوق و مزاج میں اپنی کامیابی کی راہیں سمجھنے لگا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کا مسلمان دھرا ہے پر کھڑا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے؟

علمائے امت نے ہر دور میں پیش آمدہ مسائل کا حل شریعتِ خروہ کی روشنی میں امت

2011-۱۴۳۲

Maktaba Bayyinat

Jamia-tul-uloom-il-islamiyyah
Allama Banuri Town Karachi
Pakistan

مکتبہ بینات
پیشہ مسلم معاشیات
عقلمندہ تہذیبی شان و عراہ

Tel: +92-21-34913570 34927233 34121152

Fax: +92-21-34916819 34925352

Mail: info@banuri.edu.pk

Web: www.banuri.edu.pk

مسئلہ کے سامنے رکھا اور ان کی رائے منائی فرمائی۔

اس تمہید کی تفصیل یہ ہے کہ تقریباً ۲۵ مارچ ۱۹۶۹ء کو اکابر علماء حق کا ایک مشترکہ اجتماع ہوا جس میں دیگر اہم مباحث کے علاوہ ملک کی سنگین معاشی صورتحال کی فتنی توصیت پر بھی بحث و تحقیق ہوئی اور بڑی شدت سے یہ محسوس کیا گیا کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک عزیز کا معاشی نظام، ظلم و استعمار کی جھکی بن کر غریبوں کو پیس رہا ہے، دولت کی تقسیم و گردش کے اس غیر متوازن نظام نے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، ایک طبقہ دولت کی بہتات اور ریل خیل میں مست ہے اور دوسری طرف عام طبقہ زندگی کی بنیادی ضروریات اور وسائل معاش سے بھی محروم ہے۔ اس اجتماع میں یہ طے ہوا کہ اس صورتحال سے نجات کے لئے اسلامی معیشت کے عنوان سے ایک اسلامی خاکہ تیار کیا جائے۔ حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

”عصر ہوا کہ حضرت مولانا عبدالہادی دین پوری کی دعوت و تحریک پر ایک مختصر اجتماع ہوا تھا، اجتماع کا اساسی مقصد جماعت عظیم اہل سنت و جماعت، جمعیت علماء اسلام اور احرار اسلام کے درمیان اتحاد تھا، ان جماعتوں کی مشترکہ مجلس عمل وجود میں آئی تھی، جس کا مقصد اسلامی جماعتوں کا مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنا تھا، یہ اجتماع اس تاریخی دن ہوا جس کی شام کو ایوب خان کے اقتدار کا آفتاب غروب ہوا اور صدر مملکت کے مستند اقتدار پر جلوہ افروز ہونے کا اعلان نشر ہوا۔

اس اجتماع میں ایک بات یہ طے ہوئی تھی کہ اسلامی معاشیات پر ایک اسلامی خاکہ تیار کیا جائے، اس کام کے لئے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا مفتی ولی حسن صاحب، مولانا مفتی رشید احمد صاحب اور اقم الحروف کے نام تجویز ہوئے۔ اقم الحروف کی دعوت پر صدر سربراہ اسلامیہ کراچی میں یہ اجتماع طے پایا، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی علالت کی بنا پر ان کے دو صاحبزادگان برادر اقم مولانا محمد رفیع

صاحب اور مولانا محمد تقی صاحب کو ان کی نیابت کے طور پر شرکت کی دعوت دی گئی، خالص علمی و دینی انداز سے کام شروع ہوا اور ابتدائی خاکہ دس دن میں تیار ہوا، مولانا مفتی محمود صاحب سے جو سابق صحن تھا کہ وہ فقہی بصیرت میں امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں، اس موقع پر اس کا خوب خوب مشاہدہ ہوا۔ [ذات الحج الثانی - ۱۳۹۰ھ]

اس مجلس تحقیق و تدوین کی کارکردگی اور مجلس کی روئیداد کے مرتب بھی ہیں (تحریر فرماتے ہیں):

”گزشتہ سال ماہ مئی (۱۹۶۹ء) میں اسلام کے معاشی نظام کی تدوین و ترتیب اور اس پر ایک مستقل کتاب کی تصنیف سے متعلق حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مدظلہ کی دعوت پر صدر سربراہ اسلامیہ کراچی میں منعقد ہونے والی دو روزہ مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کی سائیکلو سٹائل شدہ اعلیٰ رپورٹ اور طے شدہ بنیادی معاشی مسائل پیش کرتے ہیں، جو صرف ملک کے سربراہ اور وہ علماء کرام اور مفتیان عظام سے استعواب رائے کی فرض سے تیار کی گئی تھی، نہ کہ عام اشاعت کی غرض سے۔

واضح رہے کہ اس دو روزہ ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ میں جن حضرات نے دس دن مسلسل شب و روز کام کیا ہے، ان کے نام یہ ہیں:

- ① حضرت مولانا مفتی محمود صاحب از مدبر سقاہم المعلوم ملتان۔
- ② حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی نیابت میں ان کے برادر صاحبزادے مولانا محمد رفیع صاحب و مولانا محمد تقی صاحب، یہ دونوں حضرات دن بھر کی تمام کارروائی سے حضرت مفتی صاحب کو آگاہ کیا کرتے تھے، تاکہ آپ اس مجلس کی کارروائی سے باخبر رہیں۔
- ③ مفتی رشید احمد صاحب از مدبر اشرف المدارس ناظم آباد کراچی۔

⑤ مفتی ولی حسن صاحب از مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی۔

⑥ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بخاری مدظلہ بحیثیت نگران و معلم تقریباً ہر نشست میں موجود رہتے تھے۔

⑦ اور مجلس کی کارروائی کو ضبط کرنے کی غرض سے خادم بھی موجود رہا۔

⑧ نیز بحیثیت قانونی مشیر ایڈوکیٹ محمد اقبال بھی حسب فرمت موجود رہتے تھے۔

فقہ، افتاء اور فقہاء سے متعلق تمام قدیم و جدید اور متداول وغیرہ متداول کتابوں کی کمال دس دن تک شب و روز، ورق گردانی اور ایک ایک مسئلہ پر گفتگوں بحث و تحقیق کے بعد اسلامی معاشیات سے متعلق یہ چند بنیادی مسائل مختلف طور پر طے پائے اور مستند علماء و ارباب فتویٰ کے پاس بغرض استفتا و اب رائے بھیجے کے لئے مرتب کئے گئے کہ ان کی روشنی میں اسلامی نظام پر پیش نظر کتاب مرتب کی جاسکے۔ (ترجمان اسلام ۲۶ جون ۱۹۷۰ء)

جیسا کہ مندرجہ بالا اقتباس سے معلوم ہوا کہ اسلامی معیشت کی تدوین و ترتیب کے سلسلے میں حضرت بخاری رحمہ اللہ کی دعوت پر دس روزہ مجلس کا انعقاد آپ کے ادارے میں ہوا اور حضرت بخاری رحمہ اللہ نے اس مجلس کی ضرورت و اہمیت اور کارکردگی پر مشتمل ”ماہنامہ حیات“ میں ایک مفصل ادارہ پر فرمایا (جو اس کتاب میں مقدمے کے طور پر شامل ہے) حضرت بخاری رحمہ اللہ اس ادارے کے آخر میں اس کتاب کی تحریر تدوین کے متعلق فرماتے ہیں:

”اس شدید وقتی غاصے کے پیش نظر مدرسہ عربیہ اسلامیہ نے چاہا کہ طبعی انداز سے اسلامی معاشیات پر ایک مفصل کتاب مدون ہو جائے جو قرآن و احادیث و فقہاء امت کے ارشادات اور تاریخ اسلام کی روشنی میں مرتب ہو، جس میں نہ خدا فراموش موشلوم یا کیونرم کے جرائم ہوں، نہ تدوین فراموش نگدل سرمایہ دارانہ ذہنیت کا فرمایا ہو، اس لئے ضرورت تھی کہ چند مستند

علماء ایک جگہ بیٹھ کر اس کام کا خاکہ تیار کریں، چنانچہ پہلے مرحلہ پر جن حضرات کو جمع کیا گیا، اراقم الحروف کے علاوہ ان کے اساتذہ گرامی حسب ذیل ہیں:

مولانا مفتی ولی حسن نوکی صاحب، مولانا مفتی رشید احمد صاحب، مولانا مفتی محمود صاحب (ملتان)، مولانا محمد رفیع صاحب مدرس دارالعلوم کراچی، مولانا محمد تقی صاحب مدرس دارالعلوم و مدیر البلاغ، جناب محمد اقبال صاحب ایڈوکیٹ۔

اس اجتماع میں حرارت، ادیان و موت اور زمینی مسائل سے متعلق ایک مختصر خاکہ تیار کیا گیا تھا، جس کی بحیثیت بھی صرف استناد ہی کی ہو سکتی ہے، نہ اس کی کتابی تدوین و ترتیب تھی، نہ وہ آخری رائے تھی، بلکہ ناقص خاکہ تھا جو سائیکوسٹائل کر کے شائع کیا گیا تھا، تاکہ اسے علماء کے پاس بھیجا جاسکے اور اس کی اشاعت کی غرض بھی یہی تھی، لیکن خود غرض حضرات نے اس کو آخری فیصلہ سمجھا، اس سے اپنا الوہید حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے، یہ جلد بازی ہے، دوسرے مرحلے پر شرکاء مجلس یکدم ہو گئے اور کتاب کے مختلف ابواب جمود کر کے کام تقسیم کر دیا گیا اور حسب ذیل حضرات اس پر کام کر رہے ہیں:

① مولانا مفتی ولی حسن صاحب، مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی۔

② مولانا محمد ادیس صاحب، مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی۔

③ مولانا مفتی رشید احمد صاحب، اشرف المدارس کراچی۔

④ مولانا محمد تقی صاحب، دارالعلوم کراچی۔

یہ کام جاری ہے، تکمیل تک نہیں پہنچا، حق تعالیٰ جلد اس کی تکمیل فرمائے، پھر بھی یہ آخری رائے نہ ہوگی، علماء کو تیسرہ و تہیہ کا موقع دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ جرح و تعدیل کے بعد اس کو آخری شکل دی جاسکے، ضرورت تھی

کہ اس صورت حال کو واضح کر دیا جائے، تاکہ بعض معاصر رسالوں میں جو ابتدائی خاکہ شائع ہو گیا ہے، اس کو علماء کی آخری رائے نہ سمجھا جائے۔ واللہ ولی التوفیق۔

[ذات بحادی الاولیٰ، مکتبہ ۱۹۶۹ء]

برائے بزرگوں کی کسر نفسی اور تواضع تھی کہ یہ حضرات علماء کے سرخیل اور سب کے منتخب و معتمد ہونے کے باوجود اپنی اجتماعی و اتفاقی کوشش کو آخری اور حتمی رائے قرار نہیں دے رہے، گوکہ اس کی بجا طور پر تجاویز بھی ہے، تاہم ان کی اس تحریر کے بارے میں یہ کہنا قرین حق و صواب معلوم ہوتا ہے کہ اسے علماء کے درمیان وہی حیثیت حاصل ہے جو چکی آئین میں ۱۹۷۳ء کے آئین کو حاصل ہے۔ اس لئے کہ اس تحریر کی ترتیب و تدوین اور اصلاح و تصویب پر مجلس میں شریک تمام علماء کرام کا اتفاق تھا، اسی بنا پر ان سب کے اس تحریر پر دستخط ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر علماء حق، اسلامی معیشت کے اس فکری و فقہی منہج پر متفق ہونا چاہیں تو کسی مجلس کے لئے کوئی مانع نہیں ہو سکتا۔ فیہدھم للفقہ

اس کتاب میں صرف معیشت کے عنوان سے مضامین جمع کئے گئے ہیں جو مجلس کی روئیدار کے مرتب حضرت مولانا محمد اور بیس میرضی رحمہ اللہ کے فیض قلم سے نکلے اور "ماہنامہ بیانات" میں سات قسطوں میں شائع ہوئے تھے، ان قسطوں اور مضامین کو پہلی مرتبہ کتابی شکل میں منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ اس کتاب کی طبعیت اور اشاعت کے اہم مقاصد یہ ہیں:

① اس کتاب کا اولین مقصد یہ ہے کہ اکابر کی یہ علمی و تحقیقی امانت جو اب تک صرف ماہنامہ بیانات کی قائلوں میں غفلت تھی، اہل علم و اہل تحقیق تک پہنچ جائے۔

② اسلامی معیشت کے حوالہ سے ماخذ کے طور پر اس سے استفادہ کیا جائے، کیونکہ اس میں اسلامی معیشت کے راہ روڈس کے لئے پیش بہادر رہنما اصول موجود ہیں۔

③ پیش نظر کتاب میں اسلامی معیشت کے موضوع پر اکابر کے فکری و فقہی منہج کو خوب واضح اور مدلل طور پر بیان کیا گیا، چنانچہ اس فکری و فقہی منہج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت بخوری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں:

"معاشی علوم ہوں، یا معیشت کے نکات، اقتصاد ہی نظام ہو یا مال و دولت کمانے کا نظم قرآن کریم کا دامن اس سے حلق ہدایات سے لبریز ہے۔ یہ حقائق سب صحیح و سب درست ہیں، کسی کو محال انکار نہیں، لیکن اسلام کو موجودہ معاشی تحریکوں پر منطبق کرنا، اس کی سرسرمادی تصویریں کرنا اور کھینچ تان کر لصوص سے وہی کچھ منوانا جو آج کے معاشین کہتے ہیں، بدترین غلطی اور مقام نبوت سے بے خبری کی دلیل ہے۔ وحی الہی اور نبوت و رسالت کا حقیقی منصب، ان حقائق الہیہ کو بیان کرنا ہے، جن کے اور اک سے انسانی حصول ناممکن ہے، جہاں تک عقل افلاطون پہنچی ہے نہ ارسطو کا فلسفہ، نہ پلوٹان کے حکماء پہنچے ہیں نہ رد ما کے قانون دان، نہ مارکس کو اس کی ہوائی ہے نہ ٹیٹن کو۔"

[ذات بحادی الاولیٰ، ۱۳۸۹ھ]

④ عوام الناس کو معلوم ہو جائے کہ علماء کرام ہر دور میں اور ہر معاملے میں امت مسلمہ کی رہبری و رہنمائی کا فریضہ سرانجام دیتے آئے ہیں، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ علماء کرام اسلامی معیشت کا خاکہ پیش نہیں کرتے، یا مسلمان تاجروں کو خرام کا تبادل نہیں بتاتے، یا مغربی معیشت کی دلدل سے نکالنے کے لئے مسلمان تاجروں کی دست گیری نہیں فرماتے۔

⑤ اس کتاب کو ملک کے اکابر علماء کرام اور مقتدیان و عظام کی اجتماعی و اتفاقی کاوش کا درجہ حاصل ہے، جیسا کہ اوپر گزرا کہ اہل حق کی تمام جماعتوں کے اکابر کے اجتماع میں منتخب اکابر کی ایک جماعت تشکیل پائی، جس میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مفتی محمود صاحب، حضرت مفتی ولی حسن ٹوگی صاحب، حضرت مفتی رشید احمد صاحب اور محدث العصر حضرت بخوری رحمہم اللہ۔ بطور نظم سربراہ تھے، آئے چل کر اس جماعت میں کی پیشی بھی ہوئی۔

خلاصہ یہ کہ اس کتاب سے جہاں اسلامی معیشت کے بنیادی اصول و قواعد کی رہنمائی ملتی ہے، سرمایہ داروں کی بجائے اسلامی احکام کی رعایت نظر آتی ہے، اشتراکی جراثیم اور سرمایہ

اور اس ذہنیت سے پاکیزگی دکھائی دیتی ہے اور اسلامی معیشت کے نفاذ میں اصل رکاوٹ کی نشاندہی ہوتی ہے وہاں یہ فیصلہ بھی پاسانی ہو جاتا ہے کہ ”جلس تحقیق مسائل ماضیہ“ یا ہمارے اکابر، اسلامی معیشت اور اسلامی بینکاری کا کیا تصور رکھتے تھے؟ بلاسود بینکاری کے بارے میں وہ کیا سمجھتے تھے؟ انہوں نے کیا کہا اور کیا لکھا تھا؟ انہیں کیا توقعات تھیں اور کن چیزوں اور اداروں نے انہیں مایوس کیا؟ مزید برآں یہ بھی معلوم ہو گا کہ اسلامی معیشت یا اسلامی بینکاری کے حوالہ سے اکابر کا منظرہ منہج کیا تھا اور ان کی کوششیں و کادشیں کیا تھیں؟

اللہ تعالیٰ ہمیں صدق دل سے اسلام کی حقانیت کو سمجھنے، سمجھانے اور اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے زلج و ضلال سے محفوظ فرمائے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اس محنت و کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور مجلس تحقیق مسائل ماضیہ کے تمام شرکاء بالخصوص اس سوسہ کے مرتب حضرات کے لئے اسے صدقہ جاریہ بنائے۔

آمین بحرمة النبی الکریم ﷺ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین

سید سلیمان یوسف بخاری

اعلیٰ دین جامعہ علوم اسلامیہ بخاری ناؤن کراچی

۱۳۳۱/۸/۲۸ھ

۲۰۱۰/۸/۱۰ء

فہرست مضامین

پیش لفظ	۵
فہرست	۱۲
مقدمہ	۱۷
موجودہ معاشی بحران اور اس کے رفع کرنے کی تدابیر	۲۵
انفاق	۲۶
تجدد سرمایہ اور ذراعت و طبقت	۲۶
انفاق کے دوسرے	۲۹
علو و فاضل مال کی تعریف	۳۶
مصارف و عداات انفاق	۳۳
مال، باپ قرابت و دار و حیم، مسکین، مسافر، عام مصارف خیر	۳۴
سائل، غیر مستطیع مدیون	۳۴
مساوہ قریب، مساوہ بعد، شریک، حرق، مملوک، غلام، کنیز	۳۴
بیوی و اولاد	۳۵
حرب و دفاع و رقہ عامہ	۳۵
سائل غیر سائل	۳۶

۳۸	مستقل انعامات
۳۸	عاریفی انعامات
۳۹	نتیجہ بحث
	کن کن صورتوں میں اسلامی حکومت دولت مندوں
۳۳	کے فاضل اسوال پر جراحہ کر سکتی ہے؟
۳۳	انفاق کے بارے میں سداہنیت اور اس کی حقیقت
۵۰	انفاق کی دو اہم ترین صورتیں وصیت اور وقف
۵۰	وصیت
۵۲	وقف
۵۳	معاش بحران اور اس کے رفع کرنے کی تدابیر
۵۵	اموال نامیہ
۶۰	صدقات واجبہ
۶۰	موقت صدقات واجبہ
۶۱	غیر موقت صدقات واجبہ
۶۲	میراث
۶۳	اسلام میں معاشی مساوات اور عدل کا مطلب
۶۶	اجتماعی زندگی میں طبقاتی تفاوت اور معیار زندگی کا فرق ناگزیر ہے
۷۳	اسلامی معاشیات
۷۳	خدمت مزدوری، نوکری پیشے اور حرفے: معاشی دولت
۸۳	مبادلہ دولت

۸۳	خدمت کا سداہنہ یا محنت کی قیمت (اجرت)
۸۶	محنت کی رسد و طلب کے معنی اور قانون رسد و طلب کا خلاصہ
۹۳	خدمت کا سداہنہ اور محنت کی قیمت کا تعین
۱۰۰	بینک اور بینکاری نظام معاشی نقطہ نظر سے
۱۰۱	بینک اور بینکاری نظام
۱۰۲	بینکوں کو قومی ملکیت میں لینا حکومتوں کا ایک فریب ہے
۱۰۳	غیر سودی بینک بھی ایک دھوکہ ہے
۱۰۳	سود کی تباہ کن معرکتہ خالص معاشی نقطہ نظر سے
۱۰۸	بینکاری نظام کے متبادل معاشی ترقی اور خوشحالی کا ضامن تجارتی نظام
۱۱۰	مقدار مضاربت
۱۱۳	بینکاری سسٹم کے تحت ایک تجارتی بینک کا چھٹا (سیٹلس شیٹ)
۱۱۴	مضارب کی شکل میں اس بینک کی تبدیلی
۱۱۶	غیر ملکی بینک
۱۱۷	غیر پیدا آور قرضے اور انجمن ہائے قرض سہ
	مجلس جمع اور محفوظ کرنے کی غرض سے بینکوں میں ہنس انداز
۱۱۷	روپیہ جمع کرنے والے اور ان کے لیے وصیت خانے
۱۱۸	مضاربت کی عالمگیر مقبولیت
	مضاربت میں مضارب کو شخصی ضرورت اور ذاتی اخراجات
۱۲۰	کے لیے راس المال میں سے کچھ نہ لینے کی مصلحت
۱۲۰	مضاربت کے متعلق ایک شبہ اور اس کا ازالہ

۱۲۱	سود اور منافع میں فرق
۱۲۵	متبادل معاشی نظام
۱۲۵	حکومت کا سودی لین دین اور سرمایہ کاری
۱۲۶	شرائعی کاروبار کی مختلف صورتیں
۱۲۷	ایک سوال اور اس کا جواب
۱۲۹	حکومت کے چند اہم سودی کاروبار
۱۲۹	پرائیویٹائزیشن
	زرعی ترقیاتی بینک، صنعتی ترقیاتی بینک
۱۳۰	ہاؤس فنانس کارپوریشن کو آپریٹو بینک
۱۳۰	حکومت کے ترقیاتی منصوبے
۱۳۱	حکومت کے سودی قرضے
۱۳۲	پیدا اور قرضے
۱۳۲	غیر پیدا اور قرضے
۱۳۳	ملک کا سب سے بڑا سودی لین دین کرنے والا ساہوکار
۱۳۷	نظام حکومت کی تبدیلی کے دیر آنکھ ہونے کی وجہ
۱۳۸	صحیح معنی میں اسلامی حکومت قائم ہونے کی تدبیر
۱۳۹	اگر ایسا نہ ہوا

مقدمہ

اسلامی معاشیات بنیادی خاکہ

حدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رector اللہ مرقہ

کسی موسم کی اچانک اور غیر معمولی تبدیلی کمزور طبائع کے لئے بھان و خطر اب کا باعث بن جاتی ہے، بعض کے لئے موت کا پیغام لاتی ہے اور بعض کے لئے مختلف امراض کا پیش خیر ثابت ہوتی ہے۔ کسی مریض پر اگر بحرانی کیفیت طاری ہو جائے اور اس کی حالت دیگر لوگوں نظر آنے لگے تو اس کے گھر والوں، بیمار داروں اور معالجوں کی توجہ ہر طرف سے ہٹ کر مریض پر جم جاتی ہے، وہ نہ صرف اپنا سب کاروبار بھول جاتے ہیں بلکہ یہ حادثہ انہیں انسان کی طبیعت ضروریات سے بھی غافل کر دیتا ہے اور اہم سے اہم مشاغل ثانوی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، بالکل یہی حال اس وقت عالم انسانیت کا ہے، وہ اپنی تمام خواہشوں کے باوصفہ پیداؤں کی کمزور طبیعت واقع ہوئی ہے (وخلق الانسان ضعيفا) (طہ) مال و جاہ کی محبت اس کا موروثی مرض ہے، بادیت کے مختلف موسموں کی تبدیلی کے زیر اثر وہ ہمیشہ نئے امراض کا شکار رہا ہے اور تھکنے غریب ملان اور سپر انڈازس کی فطرت بن کر رہ گئی ہے، مادہ پرست کے لئے اسے "فکسی حادثہ" بھی پیش آگیا ہے جس کے نتیجہ میں اس پر بحرانی کیفیت طاری ہے اور وہ موت و حیات کی

کشکش میں گرفتار ہے انسانیت کے غم خواہوں، تیار داروں اور معالجوں کی تمام ترجیحات کا سرگز اس وقت "مسئلہ نظم" بنا ہوا ہے چنانچہ آج کل تمام عالم میں عموماً اور دولت خدا داد پاکستان میں خصوصاً "معاشی نظام" کا ایک اچھا خاصا پتلا بھگتا رہا ہے گویا دنیا میں دوسرا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اگر دینی سطح پر دیکھیے تو اسلام کے معاشی نظام، تقسیم دولت، گردش دولت، وغیرہ وغیرہ مسائل پر گرنا گرم بحثیں ہیں اور اخبار و جرائد میں مضامین و مقالات کا ایک طوفان نظر آتا ہے، اگر سیاست کے میدان میں آئیے تو ایک شور برپا ہے کہیں مساوات کے نعرے ہیں، کہیں سوشلزم کی دہائی ہے، کہیں اسلام کی بیحد کاری ہے، کہیں مزدوروں کا نام استعمال کیا جا رہا ہے گویا تمام عالم میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ہے پیٹ کا مسئلہ، اور دنیا کی ساری تک و دو کا محور بس ایک پیٹ ہے، دوسری طرف سرمایہ داری کا رک حالت میں ہے سرمایہ دار سرمایہ دار ہیں اور سرمایہ داروں کی سہایت کرنے والے حکمران بدحواس ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح جلد سے جلد پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے تو انہیں سکون و اطمینان کا سانس نصیب ہو، تیسری طرف جاہلیت کی طبلہ دار انتہائی پارٹیاں اور اسلامی ممالک میں ریشہ دوانی کرنے والی طاقتیں اس صورت حال سے فائدہ اٹھا رہی ہیں اور حکومتوں کے لئے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔

بلاشبہ اس صورت حال کا اصلی سبب تو وہ سنگدلی اور بے رحمی ہے جو فقراء و مساکین کے ساتھ کی گئی ہے اور وہ غلط نظام حکومت ہے جس نے رعایا کے ہمسائہ افراد کی خبر گیری کے بجائے انہیں مختلف طریقوں سے استحصال کا نشانہ بنایا ہے اور ان سب سے بڑھ کر وہ بے ہودہ نظام معیشت ہے جس نے بینکاری، بھاری بازاری اور ساہوکاری کے ذریعہ معاشرے کا توازن بگاڑ کر رکھ دیا، ایک طبقہ کو دولت کی فراوانی کا قندہ (بدبختی) ہے اور دوسری طرف عام طبقہ زندہ گی قائم رکھنے کے لئے بنیادی وسائل سے بھی محروم ہے، یہ صورت حال یقیناً نہ انداموشی کی سزا ہے جو قوموں اور حکومتوں کو مل رہی ہے، لیکن بعض لیبروں کے غلو کی بھی انتہا ہو گئی ہے کہ انہیں تمام اسلام اور سادے قرآن کریم میں سوائے اس مادی نظام کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس سلسلہ میں قرآن

کریم کی آیات کی تحریف و تبدیل سے بھی یہ لوگ نہیں ڈرتے اور باغیوں کے تریدہ نہایت معافی کے ساتھ قرآنی مفہومات اور حقائق کو کھنکھاتے کر کے آج کل کی نام نہاد "مساوات" کے دلائل پیش کے جا رہے ہیں، کوئی سورہ نحل کی آیت: ﴿وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلٰی بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِیْنَ فَضَّلُوا بَرَاذِیْ رِزْقِهِمْ عَلٰی مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُمْ فِہِمْ سَوَاءٌ﴾^۱ سے مساوات کیلئے استدلال کرتا ہے اور کوئی سورہ سجدہ کی آیت: ﴿فَقَلَّذِرْ فِیْہَا اَفْوَاتِہَا فِیْ اَرْبَعَةِ اَہَامٍ سَوَاءٌ لِّلْمَسٰطِلِیْنَ﴾^۲ میں تحریف کر رہا ہے حالانکہ پہلی آیت قاضی اور عدم مساوات کے لئے نص صریح ہے اور دوسری آیت کا اس موضوع سے تعلق ہی نہیں، کوئی ﴿لَعَنَ قَسْمَانِیْہُمْ مَّعِیْشَتُهُمْ﴾^۳ سے غلط استدلال کر کے مساوات کا نتیجہ نکال رہا ہے اور تعجب ہے کہ بعض مشابہ اہل قلم بھی ان غلط فہمیوں میں جھلک رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر حجت کی بات یہ کہ بعض اہل حق کی جماعت سے وابستہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔

بلاشبہ معاشی اور مادی نظام عالم کون و فساد کے لئے ریزہ کی ہڈی ہے اور حق تعالیٰ نے معاشرے کے اس مادی نظام کی اصلاح کے لئے ایک مستقل رسول حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام جیسی علی القدر شخصیت کو مبعوث فرمایا ہے جنہوں نے خرید و فروخت اور تجارتی لین دین میں ظالمانہ، غیر عادلانہ اور بے رحمانہ نظام معیشت کی اصلاح کے لئے پیغمبرانہ دعوت دی اور شاید تاریخ انسانیت میں یہ سب سے پہلا ظالمانہ معاشرتی نظام تھا کہ آسمانی وحی کے ذریعہ اصلاح کی دعوت دی گئی اور اسے تسلیم نہ کرنے پر بارگاہ قدس کی عدالت سے اس قوم کی تباہی کا فیصلہ کیا گیا، قرآن کریم کی ایک مستقل صورت کا موضوع ہی لین دین میں کی اور نقصان کرنے والوں کی بد

۱۔ النمل، آیت ۱۷۔

۲۔ السجدة، آیت ۱۰۔

۳۔ الزخرف، آیت ۳۴۔

انجامی کا بیان کرتا ہے، میری مراد ”سورۃ تطفیف“ سے ہے۔

امام جواد الاسلام غزالی نے ”جواہر القرآن“ میں یہ بحث کی ہے کہ قرآن کریم نے تجارت و بیع و شراء وغیرہ نظام معیشت کو اس لئے ذکر کیا ہے کہ نظام معاش جب تک قابل التعمینان نہ ہو تو فلاح مساوی کی طرف توجہ مشکل ہوتی ہے، دینی خدمات کی انجام دہی کے لئے ضروری ہے کہ معاش و معیشت کا نظم و نسق درست ہو، چھ اسلام کے الفاظ یہ یاد پڑتے ہیں:

”وما لم یصلحوا معاش فی الدنیا لا ینص التبتل والاھطاع الی اللہ تعالیٰ“

اسی وجہ سے قرآنی ہدایات اور بیانات و یا بیہ میں تجارت کو ”فصل“ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اسی لئے سورہ نے جوئے اور رشوت کو شدید طور پر حرام کر دیا گیا ہے اور سخت ترین وعید سنا دی گئی ہے اور دنیا و آخرت دونوں میں اس کے برے انجام پر متنبہ کر دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ حقوق العباد کی حفاظت کا یہ بنیادی نکتہ ہے قرآن کریم جیسے آخری پیغام حیات میں اس پر کیونکر توجہ نہ دی جاتی اور مستقبل میں جو مختلف نظام معیشت پیدا ہونے والے تھے ان کی اصلاح کے بارے میں بنیادی ہدایات کو قرآن حکیم کیسے نظر انداز کر سکتا تھا اور ان سے حق تعالیٰ کا آخری پیغام نجات اور دستور حیات اور نظام ہدایت کیونکر خالی ہو سکتا تھا، فخرام و مساکین اور یتیم اور یتیمی کے لئے صدقات اور عشر و خیرات و انفاق کا عظیم الشان نظام نازل فرمایا ہے بلکہ زکوٰۃ و عشر کو مالی فریضہ اور عظیم الشان عبادت قرار دیا ہے اس سے انکار کرنے کو کفر و ارتداد کہا گیا ہے، ان فرض و واجب صدقات کے علاوہ عام خیرات و انفاق کے لئے ترغیب دلائی ہے، ان کے لئے آخرت کے اجر و ثواب اور جنت و نعم کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں، کیا دنیا کا کوئی بھی نظام معیشت آسانی ہو یا غیر آسانی اسلام کے اس میراث انگیز نظام مساوات کی ہم سہری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا دنیا کا کوئی نظام ایسا ہے جس نے غریبوں، کسانوں اور مزدوروں کا مسئلہ پیدا ہی نہ ہونے دیا ہو۔

معاشی علوم ہوں یا معیشت کے نکات، اقتصادی نظام ہو یا مال و دولت کمانے کا نظم

ہو قرآن کریم کا، اس میں اس سے متعلق ہدایات سے لبریز ہے، یہ حقائق سب صحیح، سب درست ہیں، کسی کو یہی انکار نہیں، لیکن اسلام کو موجودہ معاشی تحریکوں پر منطبق کرنا، اس کی سراسر مادی تعبیر میں کرنا اور کھینچ جان کر انصاف سے وہی کچھ منوانا جو آج کے معاشین کہتے ہیں، بدترین غلطی اور مقام نبوت سے بے خبری کی دلیل ہے، وہی اٹلی اور نبوت و رسالت کا حقیقی منسوب ان حقائق الہیہ کو بیان کرتا ہے جن کے اور اک سے انسانی تحول کا صریح، جہاں تک نہ مقلد افلاطون کیجی ہے ورنہ اس کا فلسفہ نہ یونان کے حکماء پہنچے ہیں نہ وہمہ کے قانون دان، نہ مارکس کو اس کی ہوا لگی ہے، یہ یقین کو۔

قرآن کریم نہ کبر و موصفت کی کتاب ہے، بلکہ بعد الطبیعات کے ربانی حقائق، حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی قدرت جلال و جمال کا مرقع ہے، جنت و دوزخ، ملائکہ، جنر و اجراء، معاد، قیامت کی تفصیلات، مابعد النیات، سکے احوال، برزخ کے واقعات، عبادات و طاعات کے اصول و مہیات کی عظیم الشان دستاویز ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے ان رموز و اشارات کی شرح اور ان محمل ہدایات کی تفصیل فرمائی ہے، چنانچہ قرآن و حدیث اور کتاب و سنت دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں میں تفریق کا امکان نہیں۔ البتہ حدیث جاننے اور پرکھنے کے لئے فن کی اعلیٰ مہارت چاہئے اور یہی حال قرآن کریم کا بھی ہے چنانچہ اونچا کلام ہو گا اس کے سمجھنے میں اتنی ہی دقت ہوگی، مفسرین نے جب بھی دخل دیا اللہ و تحریف نہ دینا کے سامنے آئی۔

بہر حال قرآن و حدیث کی تعلیم کا قلم آقا زوہ اسامی و بنیادی حقائق و حقائق ہیں جو ہزاروں سال سہارنے کے باوجود عقل مجرد کی گرفت میں نہیں آسکتے، پھر اس کی جامعیت کا یہ حال ہے کہ تمام احکام الہیہ خواہ عبادات ہوں یا معاملات، انفرادی مسائل ہوں یا اجتماعی، رومی کے مسائل ہوں یا رعیت کے، معاشرت کے آداب ہوں یا تجارت کے اصول، الغرض زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی موضوع ایسا نہیں جسے کتاب و سنت نے بیان نہ کیا ہو، اور اسلام کی ہر نوع کی

تعلیمات میں ایسی محتانت و عزائم اور اعتدال و میان روی ہے کہ عصر حاضر کی تمام اہم و اصلاحی تحریکیں اس کی گرد گنجی نہیں پاسکتیں، قرآن کریم اگرچہ جدید اصطلاح میں دستور یا قانون کی کتاب نہیں ہے جسے عنوانات و دفعات پر مرتب کیا گیا ہو، لیکن اس میں انسانیت کے تمام بہرہ گیر مسائل کی طرف اصولی اشارات دینے گئے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور سیرت طیبہ میں منتقل ہو کر سامنے آتے ہیں، خلافت راشدہ کی تحریکات اور فقہاء امت کی تنقیحات کے بعد وہ ایسا کامل و مکمل دستور ہے کہ دنیا کا کوئی دستور اس کی ہسری کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔

واضح رہے کہ قرآن کریم کے ارشادات و تعلیم نبوت کے دو حصے ہیں:

ایک حصہ تو ان شرعی احکامات کا ہے جن کا درجہ قانون کا ہے اس میں کوئی تانی کرنے پر نہ صرف یہ کہ ”اسلامی حکومت“ گرفت کر سکتی ہے، بلکہ ایسا شخص شرعی اصطلاح میں عاصی اور گنہگار بھی ہے جس کے لئے آخرت کی سزا و عقوبت کی دھمکی دی گئی ہے، زکاۃ، عشر، صدقہ فطر اور دیگر صدقات و ایسی شعبہ میں داخل ہیں۔

دوسرا حصہ اخلاقی ترغیبات کا ہے، ان کا درجہ قانون کا نہیں بلکہ اخلاقی فضیلت کا ہے، اتفاق فی سبیل اللہ کا ایک بڑا حصہ دوسری قسم سے وابستہ ہے، آج کل بہت سے نا اہل قرآن کریم میں غرور کرتے ہوئے ان دونوں حصوں کو باہم ملا دیتے ہیں، یہی وہ غلط بحث ہے جنہاں کی غامی و نا اہلی کی دلیل ہے، آج کل معاشی مسائل میں یہ غلط بحث اوجھل گئی ہے۔ ان دو حصوں کا الگ سمجھنے کے لئے مہد نبوت کی عملی زندگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اور پھر خلفائے راشدہ کے دور میں ان قوانین و مسائل کی تشکیل سے دونوں کا امتیاز واضح ہو جاتا ہے۔

غزوہ تبوک میں عمرت و جنگ دینی عام تھی، دو روزہ زکاۃ ستر تھا، ایک حکم طاعت سے مقابلہ تھا اور جزیرۃ العرب سے باہر جا کر جہاد کرنا تھا ایسے نازک موقع پر بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مالدار سے جبراً کوئی استعمال نہیں کیا، بلکہ صرف ترغیب دی، اعلان کر دیا، جنت و

منظرت کے دھڑے سنا دیئے فرمایا: ”من یجھد حبش العسرة أحسن له الجنة“ چونکہ قلوب کی اصلاح ہو چکی تھی اس لئے ہر شخص نے اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق جتنا چاہا برضا و رغبت پیش کر دیا اور ضرورت پوری ہو گئی، یہی طرز و معاملہ تمام اسلامی ادوار میں رہا، بعد کے بعض ادوار میں ایسے واقعات ضرور پیش آئے، جبکہ تاجاریوں کا سیلاب آیا تو بعض ممالک میں ان کے مقابلہ کے لئے بیت المال کا خزانہ کافی نہ تھا اس وقت علماء نے فتویٰ دیا کہ جہاں ایسی صورت پیش آئے کہ بیت المال کا خزانہ کافی نہ ہو اور تمام اونچے صاحب دالوں کی اعانت بھی کافی نہ ہو تو عوام سے ان کے قائل اموال لئے پاسکتے ہیں، لیکن یہ حق بھی ان اسلامی حکمرانوں کو ہوتا ہے جو اسلامی قوانین ملک میں نافذ کر چکے ہوں اور اسلامی حکومت صحیح معنی میں اسلامی حکومت ہو جس کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ معاملات و حقوق میں پورے کا پورا اسلامی قانون نافذ کرے، شرعی تعزیرات و حدود و کاجرا کرے اور معاشرے کو کثات و سنت کا پابند بنائے، اسلامی سلطنت کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہے کہ ملک کے فخراء و مساکین کی کفالت یا راست کی دفاعی ضروریات کے لئے اگر بیت المال کی رقم نا کافی ہو تو افتیاء سے قرعہ بھی چندہ اور قرضہ منے لے اور اگر اس سے بھی ضرورت پوری نہ ہو اور ارباب دولت و ثروت مکمل سے کام لیں اور وہ رضا کارانہ طور پر دینے کے لئے آمادہ نہ ہوں تو ان سے زبردستی وصول کرے تا آنکہ وہ ہنگامی ضرورت پوری ہو جائے، امارت خیال ہے کہ کسی صحیح اسلامی معاشرہ میں یہ نبوت آئی نہیں سکتی۔

اس شدید وقتی قاضی کے پیش نظر مدرسہ عربیہ اسلامیہ (حال جامعہ علوم اسلامیہ علامہ غوری ٹاؤن) نے چاہا کہ علی انداز سے اسلامی معاشیات پر ایک مفصل کتاب مدون ہو جائے جو قرآن و احادیث و فقہاء امت کے ارشادات اور تاریخ اسلام کی روشنی میں مرتب ہو، جس میں نہ خدا فراموش سوشلزم یا کمیونزم کے جرائم ہوں نہ دین فراموش سنگدل سرمایہ دارانہ ذہنیت کا کار فرما ہو، اس کے لئے ضرورت تھی کہ چند مستند علماء ایک جگہ بیٹھ کر اس کام کا خاکہ تیار کریں، چنانچہ پہلے مرحلہ پر جن حضرات کو جمع کیا گیا راقم الحروف کے علاوہ ان کے اسامہ گرامی حسب ذیل ہیں:

مولانا مفتی ولی حسن صاحب، مولانا مفتی رشید احمد صاحب، مولانا مفتی محمود صاحب (ملتان) مولانا محمد ادریس صاحب، مولانا محمد رفیع صاحب مدرس دارالعلوم کراچی، مولانا محمد تقی صاحب مدرس دارالعلوم و مدیر البلاغ، جناب محمد اقبال صاحب ایجوکیت، اس اجتماع میں مزاحمت، احیاء موات اور زینی مسائل سے متعلق ایک مختصر خاکہ تیار کیا گیا تھا جس کی حیثیت بھی صرف استفہامی ہی کی ہو سکتی ہے نہ اس کی کتابی تدوین و ترتیب حتیٰ زدہ آخری رائے تھی بلکہ ماتم خاکہ تھا جو سانیکلو سٹل کر کے شائع کیا گیا تھا، تاکہ اسے طلاء کے پاس بھیجا جاسکے اور اس کی اشاعت کی غرض بھی یہی تھی لیکن خود غرض حضرات نے اس کو آٹری فیمل سمجھا کر اس سے اپنا انو سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگے، یہ جلد بازی ہے، دوسرے مرحلے پر شرکاء مجلس پچھم ہو گئے اور کتاب کے مختلف ابواب تجویز کر کے کام تقسیم کر دیا گیا اور حسب ذیل حضرات اس پر کام کر رہے ہیں:

① مولانا مفتی ولی حسن، مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی

② مولانا محمد ادریس صاحب، مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی۔

③ مولانا مفتی رشید احمد صاحب، اشرف المدارس کراچی۔

④ مولانا محمد تقی صاحب، دارالعلوم کراچی۔

یہ کام جاری ہے تکمیل تک نہیں پہنچا، حق تعالیٰ جلد اس کی تکمیل کرائے پھر بھی یہ آخری رائے نہ ہوگی، علماء کو تبصرہ و تنقید کا موقع دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ جرح و تعدیل سے بعد اس کو آخری شکل دی جاسکے، ضرورت تھی کہ اس صورت حال کو واضح کر دیا جائے تاکہ بعض معاصر رسالوں میں جو ابتدائی خاکہ شائع ہو گیا ہے اس کو طلاء کی آخری رائے نہ سمجھا جائے۔

واللہ ولی التوفیق

محمد یوسف بخاری

(ماہنامہ نجات، جہانگیر، جمادی الاولیٰ، اگست ۱۹۶۹ء)

موجودہ معاشی بحران

اور اس کے رفع کرنے کی تدابیر

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں

﴿ظہر الفساد فی البز والیحر بما کسبت الہدی الناس﴾

الذینہم بعض الذی عملوا المظہم ہر جمعون﴾

[الروم: ۴۹]

ترجمہ: انسان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے بروز بکر میں فساد برپا ہے تاکہ خدا ان کی

کچھ بد اعمالیوں کا مزا ان کو پٹکھا دیں شاید وہ باز آجائیں۔

یہ حقیقت ہے کہ انسانی معاشرہ کو تباہ و برباد اور نظام معیشت کو ورہم و ریم کر دینے والی

تمام تر خرابیاں اور بد کاریوں کی جزوقی معیشت میں ہوں زور اور اس کے نتیجے میں پروان چڑھنے

والی "زراعت و زنی" ہے جس کو معاشیات کی اصطلاح میں اکتاناز ذرا اور انجما و دولت کہتے ہیں۔

اسلام نے اس اکتاناز ذرا اور انجما و دولت کی منع کئی کرنے اور دولت کو چند ہاتوں میں

سننے سے بچانے کی یعنی سرمایہ کو متحرک رکھنے کی اور سستی ہوئی دولت اور منجمد سرمایہ کو گردش میں

لانے کی تین تدبیریں تجویز کی ہیں:

① انفاق

② زکوٰۃ و صدقات و اوقاف

③ توریت و وصیت

اور زراعت و زنی کو ختم دینے اور پروان چڑھانے والے تین حرام ذرائع:

① سود اور سودی کاروبار یعنی بینکاری

② جوا، سٹ اور بیسہ کاری

③ بیع ماسدہ یعنی ناجائز معاملات کو قلعہ حرام اور ممنوع قرار دیا ہے۔

ہم اول مذکورہ بالا تدابیر پر قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی روشنی میں تفصیلی بحث کریں گے اس کے بعد ذرا اندروزی کو ختم دینے والے حرام ذرائع پر متصل بحث کریں گے اور قومی معیشت میں ان کے متبادل صحیح طریق کار بتائیں گے ان شاء اللہ العزیز، تاکہ عمل طور پر اسلام کا اقتصادی نظام سامنے آجائے۔

اتفاق

محمد سرماہیہ اور زراعت و زہد

قرآن حکیم کا ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ فَبِعَذَابِ اللَّهِ يَمُوتُ يَوْمَ يُخْمَلُنَ عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَتُمْتُمْ

لَأَنْفُسِكُمْ فَلْيَنْفِقُوا مِمَّا كُنْتُمْ يَكْتُمُونَ﴾ [التوبہ: ۳۴، ۳۵]

ترجمہ: اور جو لوگ سونے چاندی کو دبا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ

نہیں کرتے (اے نبی تم) ان کو بشارت دیدہ و دردناک عذاب کی جس دن اس سونے چاندی کو جہنم

کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغ جائے گا (اور

کہا جائے گا) یہ دبی سونا چاندی تو ہے جو تم نے اپنے لئے دبا کر رکھا تھا پس اب پکھو اس کو دبا کر

رکھنے کا مزا۔

یہ آیت کریمہ اس امر کی تصریح کرتی ہے کہ جو بھی سونا چاندی یعنی سرمایہ اللہ کے حکم

کے مطابق خرچ نہ کیا جائے یعنی ایک یا چند باتوں میں خرچ ہو کر جام ہو جائے تو کفر ہے اور اس کا

اکتاز حرام اور موجب عذاب شدید ہے، لیکن جو سرمایہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جاتا رہے یعنی مختلف باتوں میں گردش کرتا رہے، آثار ہے جاتا رہے وہ خواہ کتنا ہی وافر کیوں نہ ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جس کا شکر اللہ کے حکم کے مطابق اس کا اظہار یعنی خرچ کرنا ہی ہے ارشاد ہے:

﴿وَلَمَّا بَلَغْنَا نِعْمَةَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [النحل: ۱۱]

اور ارشاد نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مطابق: «اكتساب خيرات وحسنات کے لئے

بہترین معادن ہے: "نعم العون المال الحلال"۔

اسلام حکومت کو بھی اکتاز زر کی اجازت نہیں ملدیتا چنانچہ عماریات میں حاصل شدہ

دشمنوں کے اموال (مال غنیمت) کو بھی جو بظاہر خالص حکومت کی آمدنیاں ہیں دوسرے عام

اتفاقات کی طرح غنائمین اور غمراء و مساکین وغیرہ پر تقسیم کر دینے کا حکم دیتا ہے قرآن عزیز کا

حکم ہے:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِحَسْبِهِ وَاللرَّسُولِ وَ

لِلَّذِي الْقَرْنِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾

[الأنفال: ۱۱]

ترجمہ: اور یاد رکھو! جو کچھ بھی تم کو مال غنیمت ملے تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے

واسطے رسول کے واسطے اور رسول کے قریب داروں کے واسطے اور یتیموں یتیموں اور مسافروں

کے واسطے ہے۔

چنانچہ کل مال غنیمت کے چار حصے غنائمین (شریک جنگ مجاہدین) کے ہوتے ہیں اور

طہ اس کے برعکس محد حاضر کی نام نہاد عوامی حکومتوں یعنی سٹیلٹ اور کیولٹ حکومتوں کی تو یہاں ہی اس پر قائم

ہے کہ "قومیت" کے پرہیز نام سے ملک کا تمام سرمایہ اسٹیلٹ کے پاس منٹ آئے اور وہ خود واحد سرمایہ دار

حکومت بن جائے اور طاقت و اقتدار کی پشت پناہی سے انہماک دولت اس طرح حکم طور پر کر دیا جائے کہ اس جام

سرمایہ اور متحدہ دولت کو حکومت میں لانا ہی ممکن نہ ہو اس لحاظ سے یہ عوامی حکومتیں سرمایہ داری کی دشمن نہیں بلکہ اپنی

دریغ کی سرمایہ دار اور سرمایہ پرست سامراجی حکومتیں ہیں۔

پانچواں حصہ مذکورہ بالا احکامات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ط

اور نہ ہی چند دولت مندوں کو مزید دولت مند بنانے کا اختیار دینا ہے۔ چنانچہ مال فی (المیر جنگ کے دشمنوں کے حاصل شدہ اموال) کو مستحقین پر تقسیم کرنے کے حکم کے ذیل میں

ط۔ نبی وجہ ہے کہ بعد رسالت میں تو بیت المال (سرکاری خزانہ) کی قسم کی کسی چیز کا وجود ہی نہ تھا حالانکہ نبی رحمت لکھنؤ کے پاس خصوصاً آخری عہد نبوت میں غزوات و فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جانے کے بعد وہ خود خداوندی: ﴿وعدکم اللہ مغانم کثیرہ فاعلموا﴾ ترجمہ: اللہ نے تم سے بہت سے اموال قیمت کا وعدہ کیا ہے جس کو تم کو ملے گا (اور مالک بنے) کے تحت ہے۔ پھر اس مال کا نصف مانتے (ذکرہ حدیثات دالہ غیبت دہلی) جو یہ خزانہ (بیت المال) میں شب و روز آتے تھے مگر امت ہونے سے پہلے مستحقین کو تقسیم کیے جاتے تھے پھر تقسیم ملی پر آپ کے پاس شب نہیں گذرتی تھی دی لیے جب بھی غزوہ کے لیے اس مال کی ضرورت پیش آتی آپ اس کیلئے حرب و دفاع کی مدد میں مسلمانوں کو اخلاق کا محکمہ دیتے ہر شخص اپنی مالی وسعت کے مطابق (انفاقاً ایکہ) دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دے کر قبل المایہ سے جوئی پڑتا) پیش کر دیتا کوئی نقد کی صورت میں کوئی ضرورت دیا دوسرا مال جنگ کی صورت میں اور ہاتھ کے ہاتھ مصالح جنگ کی حالت میں خرچ کر دیا جاتا آپ کی وفات کے بعد قلید اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھا فی سال عہد خلافت میں بھی یہی صورت حال قائم رہی علیحدہ دم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اسلامی حکومت کا دائرہ جریرہ العرب کے علاوہ ایران، عراق و شام جیسے عظیم ممالک تک وسیع ہو گیا اور فتوحات کا سلسلہ برابر جاری رہا تو حرب و دفاع اور قاعدہ ممالک میں ضروریات بہت بڑھ گئیں لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہاں چھ (چھتری ڈپارٹمنٹ) اور اسی کے ساتھ بیت المال (سرکاری خزانہ) کی بنیاد رکھ کر اس سرکاری خزانہ کی بھی وہی رہی کہ دوسرے اموال آئے اور ہر خرچ ہوتے

بہر حال اسلام کے زور میں عہد یعنی خلفاء راشدین کے عہد میں بیت المال کے اندر اموال جمع ہوتے تھے خرچ کرنے کے لیے اسی لئے دار الحکومت میں آتی تھی کہ بیت المال میں ایک جیسے بھی نہیں رہتا تھا اور تمام اہل اہل بیت علیہم السلام کے اخراجات سے پورے کئے جاتے تھے۔ کارخانے اس کی شاخ ہے اور یہ اس امر کا ثبوت قوت ہے کہ اسلامی معاشرہ کا ہر راسخانی نظام اخراجات پر قائم تھا۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اخلاق کا دائرہ کتنا وسیع ہے ایسی صورت میں اختیار زور اور انجمن دولت کا کوئی امکان ہی نہیں باقی رہتا تھی مطلب ہے: ﴿طولا یفقو نہا فی سبیل اللہ﴾ کا۔

م۔ سرمایہ داروں اور سرمایہ داروں کی حکومتوں کی بنیاد ہی پر قائم ہے کہ معاشی اہتمام کے ذریعہ ملک کا تمام سرمایہ پندر سرمایہ دار ہاتھوں میں مٹ آئے اور سرمایہ کے تمام نتائج انہی چند طریقہ دریافت عداوتوں کے لئے مخصوص و مقرر ہو جائیں اور نتیجہ کے اعتبار سے انکسار زور کی راہ ہموار ہو جائے فرق صرف یہ ہے کہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ حکومتیں طاقت کے ذریعہ ملک کے تمام سرمایہ پر قبضہ کرتی ہیں اور سرمایہ دار حکومتیں بینکاری اور بینکاری کے نظام کو ملک پر مسلط کر کے۔ اسلامی معاشی نظام ان دونوں حکومتوں سے پاک ہے۔

انجمن دولت کے خطرہ سے قرآن عظیم نے ذیل کے الفاظ میں متنبہ فرمایا ہے۔

﴿ما آفأ اللہ علی رسولہ من اهل القرئ فی اللہ وللرسول

ولکلی القرئین والیتامی والمساکین والین السبیل کی لا

یکون دولة بین الاغنیاء منکم﴾ [المغیر، ۲۸]

ترجمہ: اور جو مال اللہ نے مسکین و یتیموں سے بغیر جنگ کے اپنے رسول کو پہنچایا پس وہ اللہ کے واسطے ہیں رسول کے واسطے اس کے قربت داروں کے واسطے اور یتیموں کے محتاجوں کے مسافروں کے واسطے ہیں تاکہ مال تم میں سے (صرف) دولت مندوں کے درمیان ہی آئے جانے والا نہ ہو جائے۔

انفاق کے دو مرتبے

اس انفاق فی سبیل اللہ (اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے رہنے) کے دو درجے ہیں ایک اوئی جس کے بعد جمع شدہ مال شرعاً کثیر نہیں رہتا، دوسرا اعلیٰ جو عند اللہ مطلوب ہے اوئی درجہ کو حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے ارشاد ہے:

”نفق مال نفی وکونہ لیس بکنز“ ط

ترجمہ: ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ کنز نہیں ہے۔

اس کی تفصیل ہم زکوٰۃ کے ذیل میں بیان کریں گے۔ اعلیٰ مرتبہ کو قرآن عظیم میں بیان فرمایا ہے ارشاد ہے:

﴿و یسئلونک ماذا یفقون قل العفو﴾ [العنقرہ، ۱۲۱۹]

ترجمہ: (اے نبی) کہو تم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا (یعنی کتنا) مال خرچ کریں؟ تم کہہ دو انہ مال (خرچ کر دو)۔

باقی مفسرین صاحب مال کی حاجات اصلیہ سے فاضل مال حقوقاً مصادق ہے۔

ط۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ۶/۵۴۰ باب ما لا یافی المال انما کان یودی رکاتہ لیس بکنز، ط: ادراة القرئان کریمی۔

انسان کی حاجات اصلیہ کی تشفی بھی قرآن عزیز میں بیان فرمائی ہے:

① حد اعتدال میں رہ کر حسبِ حال جائز زینت و آرائش کا سامان اور حلال و لذیذ غذائیں اور مشروبات۔

ارشاد ہے:

۱: ﴿قُلْ مَنْ حِزْمَ زِينَةِ اللَّهِ الْقَىٰ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الاعراف: ۳۲]

ترجمہ: (اے نبی) تم کہہ دو کہ جس نے حرام کیا ہے اللہ کی (دی ہوئی) زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے اسلئے پیدا کیا ہے اور طلال و عمدہ کھانے (پینے) کی چیزوں کو۔

۲: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الاعراف: ۳۱]

ترجمہ: اے اولادِ آدم! لو اپنے آرائش (کے لباس) کو ہر نماز کے وقت اور کھاؤ پچو اور (اس میں) بیکار خرچ مت کرو ورنہ اللہ پسند نہیں کرتا بے جا خرچ کرنے والوں کو۔

۳: ﴿كُلُوا وَشَرِبُوا مِنْهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ [النحل: ۱۱۴]

ترجمہ: پس جو حلال و طیب روزی اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔

② ستر پوشی اور پاکار، سردی گرمی سے بچپانے والا حسبِ ضرورت لباس

ارشاد ہے:

۱: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَآتَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الاعراف: ۳۲]

ترجمہ: اے آدم کی اولاد! ہم نے اناری تم پر پوشاک جو چھپائے تمہارے شرم گاہوں کو اور زینت کا لباس اور پریش گاری کا لباس تو سب سے بہتر ہے۔

۲: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَائِيلَ تَقِيَكُمْ الْحَرَّ وَسَرَائِيلَ تَقِيَكُمْ الْبَرْدَ كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ۸۱]

ترجمہ: اور اللہ نے بنا دیے تمہارے کرتے جو بچاتے ہیں تم کو گرمی (سردی) سے اور اپنے کرتے (دور ہیں) جو بچاتے ہیں تم کو ٹھنڈی میں اسی طرح اللہ پر کرتا ہے تم پر اپنا انعام تاکہ تم فرمانبرداری کرو۔

③ حسبِ ضرورت رہنے کے لئے مکان اور اثاثہ البیت

۱: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مَسْكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَانِهَا وَأَوْبَارُهَا وَأَشْعَارُهَا أَتَالَا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ [النحل: ۸۰]

ترجمہ: اور اللہ نے بنا دیے تمہارے گھر تمہارے مسکن اور بنا دیے جو پاؤں کی کھالوں کے گھر (چربی جیسے) جو تم آسانی سے اٹھا لیتے ہو جب سفر میں ہوتے ہو اور جب قیام کی حالت میں ہو، اور بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں کی جٹم سے اور بفریوں کے بالوں سے گھروں کا سامان اور استعمال کی چیزیں تا مہین حیات۔

قرآن حکیم کی یہ چند آیات بطور نگاہِ احوال کے ہم نے انتخاب کی ہیں ان آیات میں انسان کی تین مسئلہ بنیادی ضرورتوں: (۱) غذا (۲) لباس (۳) مسکن (مکان) اور ان کے لوازمات سے حسبِ استطاعت انتفاع کا حکم فرمایا ہے بشرطیکہ اس میں اسراف (فضول خرچی) نہ ہو۔

عنوقاضل مال کی تعریف

قرآن وحدیث کی تفصیلی تعلیمات کی روشنی میں علما نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کے حرفہ،

معاشی مشغلہ اور منصب کے اعتبار سے حد اعتدال میں رہ کر نہ کورہ یا اور سر ضروریات اور ان کے لوازمات ہر شخص کی حوائج حاصل ہیں۔ ط

ط۔ یا قوت حوی شرح اشیاء نکلازمیں ص: ۱۰ پر لکھے ہیں: (شرح حوی، القاعدة الخامسة، الضروریات ۱/ ۲۵۲، ط: إيدوة القرآن والعلم الإسلامیہ کراچی)

فی فتح القدیر مہنا خمس مراتب: ۱: ضروریۃ ۲: حاجیۃ ۳: منفعة ۴: تزیینۃ ۵: فضول۔
(۱) الضروریۃ بلوغہ حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك أو غلب الهلاك وهذا يبيح تناول الحرام. (۲) والحاجة كما الجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يمكن في جهد و مشقة وهذا لا يبيح الحرام وبيح الفطر في الصوم (۳) والمنفعة كالذي يشتري خبزًا ولحم الغنم والطعام الناعم (۴) والزينة كاللشتمى بملوى والمسكر (۵) والفضول التوسع بأكل الخمر والمشبہ۔

ترجمہ: فتح القدیر میں لکھا ہے کہ اس مقام پر پانچ درجے ہیں:

۱ ضروریات ۲ حاجت ۳ منفعت ۴ زینت ۵ فضول (پکارا بیٹا)

(۱) ضرورت تو یہ ہے کہ اگر ممنوع (ہر ترانہ) چیز سے انفاق نہ کرے تو ہلاک ہو جائے یا ہلاکت کے قریب پہنچ جائے اس صورت میں ممنوع چیز سے انفاق کی اجازت ہے۔ (۲) حاجت کی مثال ایسی ہے جیسا آپ کو کا آبی جسے اگر کھانے کے لئے نہ پئے طے جب بھی ہلاک تو نہ ہو یا تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑے اس صورت میں حرام چیز مہیا نہ ہوگی مردے کو کھانا نہ رکھا ہے۔ (۳) منفعت کی مثال ایسی ہے جیسا ایک آدمی یہوں کی روٹی بکری کا گوشت اور مرغی کا کھانا پسند کرے اور (۴) زینت کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی شخص غذا میں تنہا کھانا پسند کرے اور (۵) فضول کی مثال اس شخص کی ہی ہے جو کھانے پینے میں حرام و حلال کی پروا نہ کرے اور سب کچھ کھا کر رکھے۔

مہد حاضر کے علماء معاشیات انسانی حوائج کی اول تین قسمیں کرتے ہیں:

۱ ضروریات ۲ حاجات ۳ تزیینات

پھر ضروریات کی تین قسمیں کرتے ہیں:

(۱) ضروریات برائے زندگی وہ اشیا جو انسان کی بقا کے لئے ضروری ہوں۔ (۲) ضروریات برائے کارکردگی وہ اشیا جو انسان کو چاق و چوبند اور کام کرنے کے قابل رکھیں۔ (۳) ضروریات دیگر وہ غیر فطری ضروریات زہد کی جس کا انسان مادی ہو چکا ہو۔ (۴) آسائشات وہ اشیا جو کارکردگی میں اضافہ تو کرے مگر ان پر خرچہ کارکردگی کے اضافہ کی بجائے زیادہ ہو۔ (۵) تزیینات وہ اشیا جن کا صرف غیر ضروری ہی ہو اور کارکردگی میں اضافہ بھی مطلق نہ ہو بلکہ صرف جو فرق صرف ہے کہ کھانا اسلام نے حرام و حلال اور مباح کے اصول کو سامنے رکھ کر تقسیم کی ہے اور علماء معاشیات نے منفعت و ضرورت کو سامنے رکھا ہے۔

حال و آل کے اعتبار سے جس قدر مال ان کے لئے ضروری ہوں سے جو مال دولت فاضل ہو وہ غلو کا مصداق ہے اس کو اللہ جل مجدہ کی تجویز کردہ مصارف و ہدات میں خرچ کرتے رہنا انفاق فی سبیل اللہ کا اعلیٰ مرتبہ اور عند اللہ مطلوب ہے اسی کے ذریعے فحاش معیشت اکتانازر کے خطر سے قطع طور پر محفوظ و مامون رہتا ہے۔

صحیح مسلم میں حدیث قدسی میں آیا ہے:

قال الله تعالى: يا ابن آدم انفق انفق عليك وقال يعين

الله ملائ مسحاء لا يفيضها شي من الليل والنهار۔ ط

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کی اولاد! (جو میں نے دیا ہے) تو خرچ کر

میں تجھ پر خرچ کر دوں گا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہے ابدات دن برس رہا ہے۔

نبی رحمت ﷺ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو میرت فرماتے ہیں:

انفقي ولا تحصى فبحصى الله عليك ولا توحى فبوحى الله

عليك۔ ط

ترجمہ: تم خرچ کئے جاؤ اور شمار نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر شمار کرنے لگے اور تحیلوں میں

جمع کر کے مت رکھو کہ اللہ بھی اپنی تحیلی کا مت بند کرے۔

مصارف و ہدات انفاق

قرآن حکیم نے اس انفاق کے مصارف و ہدات بھی تجویز فرمادی ہیں مگر یہ مصارف

انفاق یقیناً مصارف زکوٰۃ کے علاوہ ہیں اس لئے کہ مصارف زکوٰۃ و صدقات تو ”إلما

الصلقات“ کے عنوان سے قرآن حکیم میں مستقل طور پر بیان فرمائے ہیں۔ جوہ فرق زکوٰۃ کی

بحث میں آتے ہیں۔

(۱)۔ مسلم: ۳۲۲/ ۱، باب الخلق على النفقة، ط: قدیمی کتب خانہ کراچی۔

(۲)۔ مسلم: ۳۳۱/ ۱، باب الخلق على الانفاق وكره لعة الاحشاء، ط: قدیمی کتب خانہ

کراچی۔

مال، باپ، قرابت دار، یتیم، مسکین، مسافر، عام مصارف خیر

مقدار انفاق اور مصارف انفاق کے ذیل میں ارشاد ہے:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ

وَالْآخِرِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ

خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ۲۱۵]

ترجمہ: وہ تم سے دریافت کرتے ہیں: ہم کیا خرچ کریں؟ تم ان سے کہہ دو: جو

مال بھی تم خرچ کرو تو وہ مال باپ کے لئے اور قریب تر رشتہ داروں کے لئے یتیموں، محتاجوں

مسافروں کے لئے (خرچ کرو) اور جو بھی نیک کام تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔

سائل، غیر مستطیع مدیون

انواع بر کے ذیل میں ارشاد ہے:

﴿وَأَقِ الْمَالَ عَلَىٰ حَتِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ

السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ﴾ [البقرة: ۱۷۷]

ترجمہ: اور مال دے اس کی حجت کے باوجود رشتہ داروں کو یتیموں کو محتاجوں کو

مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں۔

واضح ہو کہ اس آیت کریمہ میں یہ انفاق زکوٰۃ کے علاوہ ہے اس لئے کہ اداء زکوٰۃ کا

ذکر تو ہی آیت میں مستقل عنوان ”وَأَقِ الزَّكَاةَ“ کے تحت فرمایا ہے۔

ہمسایہ قریب، ہمسایہ بعید، شریک حرفہ، مملوک غلام کنیز

اس انفاق کا اور جہاں کی عبادت کے بعد ہے، ارشاد ہے:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ

بِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْغُرَىٰ وَالْجَارِ

الْجَنبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُخُورًا﴾

ترجمہ: اور عبادت کرو اللہ کی اور شریک مت کرو اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو اور

مال باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور قرابت داروں کے ساتھ یتیموں، محتاجوں کے ساتھ اور

پاس کے پردی کے اور دور کے پردی کے ساتھ اور پاس پیچھے والے (شریک حرفہ) کے ساتھ اور

مسافروں اور جن کے تم مالک ہو (غلام کنیز یا نوکر خادم) ان کے ساتھ۔ بیشک اللہ پندہ نہیں کرے

اترانے والے شیخی مارنے والے لوگوں کو۔ [البقرہ: ۱۷۶]

بیوی اولاد

شوہروں کو بیویوں پر نفقہ حاصل ہونے کی ایک ادبی معاشی کفالت ہے ارشاد ہے:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

بَعْضٍ وَبِالْعَقْلِ وَمِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ۳۴]

ترجمہ: مرد قائم ہیں (عورتوں پر) اس لئے کہ بڑائی دی اللہ نے بعض کو (مردوں کو)

بعض پر (عورتوں پر) اور اس لئے کہ وہ مرد خرچ کرتے ہیں ان پر اپنے مال۔

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ۲۳۳]

ترجمہ: اور جس کا بچہ ہے اس کا ذمہ ہے ان (دودھ پلانے والیوں) کی خوراک

اور لباس (کا خرچ)

﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾

حرب، دفاع و دفاع عامہ

قرآن حکیم سامان حرب و دفاع وغیرہ پر اسواں خرچ نہ کرنے کو اپنے ہاتھوں اپنی موت

پالنے کے مترادف قرار دیتا ہے، ارشاد ہے:

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

[البقرة: ۱۹۵]

ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں (لڑائی میں) خرچ کرو اور اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں

بلاکت میں مت ڈالو۔

سائل وغیر سائل

قرآن کریم انسان کے مال میں سائل وغیر سائل ہر دو کا حق تجویز کرتا ہے:

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [البقرہ: ۱۷۶]

ترجمہ: اور ان (اللہ سے ڈرنے والوں) کے اموال میں حصہ ہے مانگنے والے اور نہ مانگنے والے (ضرورت مندوں) کا۔

نیز نہ مانگنے والے با حمت ضرورت مند کو مانگنے والے پر ترجیح دیتا ہے اور ارباب اموال کو اپنے غیر ضرورت مندوں کی ضروریات پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے، ارشاد ہے:

﴿لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا

فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفَهُمْ

بَسِيحَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرہ: ۲۷۳]

ترجمہ: وہ (صدقات وغیرہ) ان ضرورت مندوں کے لئے ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیئے گئے ہیں (اپنی زندگی اللہ کے لئے وقف کر دی ہے اس لئے) وہ زمین میں (کاروبار کے لئے) سر نہیں کر سکتے، ان آدمی ان کو فنی سمجھتا ہے تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو گے (کی یہ ضرورت مند ہیں) وہ نہ سوال کرتے ہیں نہ سراہ۔

بہر صورت سائل کو چھڑکنے سے نفی کے ساتھ مع فرماتے ہیں بلکہ حکم دیتا ہے کہ اگر اللہ نے تم کو وسعت دی ہے تو اس کی ضرورت پوری کر کے شکر نعمت ادا کرو ورنہ نری سے معذرت کرو ارشاد ہے:

﴿وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الحج: ۲۶]

ترجمہ: اور مانگنے والے کو مت جھڑکنا اور اپنے پروردگار کی نعمت کا اظہار کرو۔

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَآلٌ

عَلَىٰ حَلِيمٍ﴾ [البقرہ: ۲۶۳]

ترجمہ: بھلائی بات کہہ دینا اور (سائل کی ترش گلائی کو) معاف کر دینا اس خیرات

سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسائی ہو۔

پر اتفاق کچھ مالداروں اور دولت مندوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان خواہ خوشحال ہو خواہ تنگدست اپنی استطاعت کے مطابق اس کا مخاطب ہے، ارشاد ہے:

﴿أَعْلَنَ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْظَّرَّاءِ وَ

الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ﴾ [الاعراف: ۱۳۳]

ترجمہ: وہ جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لئے جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگدستی میں بھی اور ضبط کرتے ہیں غصہ کو اور معاف کرتے ہیں لوگوں (کی خطاؤں) کو اور اللہ پسند کرتا ہے نیکوکاروں کو۔

جو لوگ ان رضا کارانہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں پر عین و تشبیہ کرتے ہیں ان کے متعلق ارشاد ہے:

﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ الْمُطَّوَّرِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ

وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ فَيَسْهَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ

مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرہ: ۲۷۹]

ترجمہ: وہ لوگ جو طے دیتے ہیں ان ایمان والوں پر بھی جو دل کھول کر خیرات دیتے ہیں اور ان پر بھی جو ٹکس رکھتے گمراہی محنت و مشقت (کی نائی) پس مذاق اڑاتے ہیں ان کا اللہ ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اس اتفاق سے صرف وہی دست لوگ مستحق ہیں جن کے پاس دینے کے لئے بجز دعا بخر کے اور کچھ نہ ہو:

﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ مَا يَنْفَقُونَ حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا عَلَى

الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا

أُتُوا لَعْمَلِهِمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَهْلِكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا

وَأَعْيَبُهُمْ نَفِيسٌ مِنَ النِّعَمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفَقُونَ﴾

ترجمہ: ہمیں بے کمزوریوں پر اورت پیادوں پر اور شان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے کچھ گناہ جبکہ وہ خیر خواہی کریں اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہے (ایسے) نکو کاروں پر کوئی (الزام نہیں) راہ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور شان لوگوں پر (کچھ گناہ) ہے جو تمہارے پاس جب آئے تاکہ تم ان کو (جہاد کے لئے) سواری دو تو تم نے کہا: میرے پاس تمہیں دینے کے لئے کوئی سواری نہیں تو وہ آنکھوں سے آنسو بہاتے (اور اپنی عمر دی پر روتے) ہوئے واپس چلے گئے اس غم میں کہ ان کے پاس (جہاد میں) خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا۔ (الفجر: ۱۹۱)

واضح ہو کہ مذکورہ بالا ہر دو آیتیں غزوہ تبوک کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہیں، لہذا یہ اتفاق حرب و دفاع کی مد سے متعلق ہے۔

اسلام کے معاشی نظام کو اکتانہ دولت سے محفوظ رکھنے کی اہم ترین اخلاق سے متعلق ان چند آیات پر ہم اکتفا کرتے ہیں، ان آیات کی روشنی میں اس اتفاق کے مصارف و اخراجات کی تفصیل و تجدید حسب ذیل ہے:

مستقل انفاقات

① اہل خانہ! خود ہی، نابالغ یا ضرورت مند اولاد، ضرورت مند ماں باپ، یتیم و یتیمہ و یتیمہ موجودہ زمانے میں ان کی بکری و کروہ و خادم اہل۔

② کنیز، ضرورت مند قرابت دار الاقرب فالاقرب کی حریب سے، مجبورہ معذور قرابت دار اہل محل، ضرورت مند مصایہ قریب، مصایہ یتیمہ و شریک حرف و کسب معاش۔

③ اہل ملک! یتیم قرابت دار و غیر قرابت دار، مساکین و محتاجین خواہ مسائل ہوں خواہ غیر مسائل، ضرورت مند۔

④ اہل حرف و شہکار، قوی و کئی! مصارف حرب و دفاع و قاعد عام۔

عارضی انفاقات

غیر مستطیع - مسافر و غیر مستطیع - یون، ہمسارہ ذوق (و یوالیہ) - تاجر و کاروباری۔

نتیجہ بحث

مذکورہ بالا تفصیل سے ظاہر ہے کہ اتفاق فی سبیل اللہ کا دائرہ پوری قومی زندگی کے (شخصی، عائلی، انفرادی، اجتماعی، قومی و کئی) مصارف و اخراجات پر محیط ہے اگر ملک کے اعلیٰ و سوسلہ اور ادنیٰ طبقات خصوصاً دولت مندوں کا فاضل سرمایہ (جو حق کے مصادیق ہے) اللہ کے حکم کے مطابق مذکورہ بالا اخراجات میں برابر خرچ ہوتا ہے تو ملک میں سرمایہ بکلی منجمد ہو ہی نہیں سکتا خواہ ان دولت مندوں کے پاس سرمایہ کتنی ہی فراوانی کے ساتھ کیوں نہ آتا رہے۔

اسلام دین فطرت ہے اس لئے قرآن حکیم دولت مندوں اور سرمایہ داروں کو اس اتفاق پر مجبور کرتے یعنی سرمایہ کو تحریک اور دولت کو دائرہ سائر رکھنے میں جبر سے کام لینے کے بجائے اخلاقی قوت سے کام لیتا ہے یعنی حسب مال اور ہوس و زور اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بغل و اساک (کجی) کو کافرانہ خصلت اور بدترین ردائت قرار دیتا ہے، ارشاد ہے۔

۱: ﴿كَلَّا بَلْ لَا تَكْرَمُونَ الْهِنَمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ

الْمَسْكِينِ وَكَانَ لَكُمْ الْكَرَامَاتُ أَكَلًا لَّمَّا وَتَحْنُونَ الْمَالَ حَبَا حَبًا﴾

(الفجر: ۱۸، ۱۹)

ترجمہ: کوئی نہیں بلکہ تم عزت سے نہیں رکھتے یتیم کو اور (ایک دوسرے کو) محتاج کو کھانا کھلانے پر برا سمجھتے نہیں کرتے اور کھا جاتے ہو بیت کا مال سمیٹ سمیٹ کر اور محبت کرتے ہو مال سے۔ سہی بھر کر۔

ملاحظہ! آج جو تہذیب و تمدن کے بول، ملک کا تمام سرمایہ ماحول حکومت کی سرمایہ دارانہ پالیسی کی وجہ سے جس قدر آدمیوں کے ہاتھوں میں سمٹ آ رہا ہے اور ملک کے عوام کیہ لسنوں اور سوسلوں کے قریب میں گرفتار ہو کر روٹی، کپڑا اور مکان کے غم سے مارا رہے ہیں۔ اس تمام سرمایہ کو پورے ملک میں دائرہ سائر کرنے اور گردش میں لانے کی خالق کائنات کی عطا کی ہوئی واحد تدبیر اتفاق ہے اگر سرمایہ دار اس خطرناک اور حائل (سرمایہ) کی گرفت سے ہٹ کر ان کا حقوق کو نہ بنانا چاہے کہ وہ چاہیں تو قرآن حکیم کے بتلانے سے قومی مصارف میں اپنے فاضل سرمایہ کو خرچ کرنا شروع کر دیں اور دنیا اور آخرت دونوں کے مطالب سے نجات حاصل کر لیں ورنہ ان کا وہی سفر ہو گا جو برا کے کر، ڈیڑھوں اور لاکھ پانچوں کا ہو چکا ہے۔

۲: ﴿وَبَلِّغْ لِكُلِّ هِمَزَةٍ لِّلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَلَقَهُ يَحْسِبُ أَنَّ

مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَلْقَ فِي الْخَلْعَةِ﴾ (المزمل: ۱۷-۱۸)

ترجمہ: ہلاکت ہے ہر ملنے دینے والے عیب چینی کرنے والے کے لئے جس نے مال خوب سمیٹا اور گن گن کر رکھا وہ سمجھتا ہے اس کا مال خدا اس کے ساتھ رہے گا ہرگز نہیں وہ ضرور جھوٹکا جائے گا روٹا جائے گا اور اگلی آگ میں۔

۳: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّ

لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ (المعین: ۶-۷-۸)

ترجمہ: بیشک انسان اپنے پروردگار کے بارے میں بڑا ہی بغیل ہے۔ اور وہ خود ہی اپنے اس فعل پر گواہ ہے اور وہ مال کی محبت میں بہت ہی سخت ہے۔

۴: ﴿وَلَا يَحْصِيَنَّ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ

عَزِيزٌ أَلِيمٌ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا يُؤْتِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ

عَزِيزٌ أَلِيمٌ﴾ (المعین: ۱۸-۱۹)

ترجمہ: نہ گمان کریں وہ لوگ جو بغیل کرتے ہیں اس چیز (کے خرچ کرنے) میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دی ہے کہ یہ بغیل بن کے لئے بہتر ہے بلکہ یہ بغیل تو ان کے حق میں بہت ہی برا ہے، بطور بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا وہ مال جس (کے خرچ کرنے) میں انہوں نے بغیل کیا ہے۔

بلکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے عقیدہ کے تحت دنیوی و آخروی ترجیحات و ترجیبات اور وعد و وعید کے ذریعے اس اتفاق پر آمادہ کرتا ہے قرآن کریم کا شاید ہی کوئی صفحہ آیات اتفاق اور دنیا و آخرت میں اس اتفاق کے فوائد و منافع اور بغل و اساک کے دنیوی و آخری نقصان اور معذرتوں کے ذکر سے خالی ہوگا۔

اس لئے قرآن حکیم ہزار انداز سرمایہ و ادوی اور مالہ و ادوی سے عام حالات میں ضرورتی ان کے اموال چھین لینے اور ملکیت سے محروم کر دینے کا حکم نہیں دیتا کہ یہ استحصال بالجبر اور ظلم صریح ہونے کے علاوہ معاشی حیثیت سے کبھی پیداوار میں ترقی کو مسدود کر دینے اور قوم کے جوصلے

اور نشاط کار کو تباہ کر دینے کے مرادف ہے اور یہ سب سے بڑا معاشی نقصان اور قومی جرم ہے۔

اسلام کے ذریعہ عہد یعنی قرون اولیٰ (عہد صحابہ و تابعین) کی تاریخ شاہد ہے کہ انبیاء صحابہ و تابعین نے اسی قرآنی حکمت عملی کے تحت برضا و رغبت اور بلیب خاطر مذکورہ بالا تمام انفرادی و اجتماعی عارضی و دائمی قومی عداوت و مصارف میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بے حساب اموال خرچ کئے ہیں اور ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ کے تحت جیسے بے حساب اللہ نے ان کو دیا ہے ویسے ہی بے حساب انہوں نے خرچ کیا ہے اپنے اوپر بھی اور قوم کے اوپر بھی۔ تاہم چونکہ خرچ (مال کے خرچ کر مٹنے میں غل) انسانی فطرت کی ایک ناگزیر کمزوری ہے اور شاد ہے:

﴿وَأَحْضَرْتُ الْأَنْفُسَ الشَّحَّ﴾ (البقرہ: ۱۶۸)

ترجمہ: اور نفسوں انسانی میں غل اور حرص بچھرت ہے۔

بجز ان خدا سے ڈرنے والے لوگوں کے جن کو رب العالمین اپنے فضل سے اس کمزوری سے بچالے اور شاد ہے:

﴿وَمَنْ يَوْقِ شَيْخَ نَفْسِهِ فَلَوْلَاكَ هُمُ الْفَالِحُونَ﴾ (البقرہ: ۱۶۶)

ترجمہ: اور جو لوگ اپنے نفس کے بغل و حرص سے بچا دیے گئے وہی ہیں فلاح پانے والے۔

وہ انبیاء و آج بھی اپنے اسلاف کی طرح کشادہ دل اور کشادہ دست موجود ہیں اور انہی کی فراخ دہی کے نتیجے میں پاکستان واحد ملک ہے جس میں حکومت کے اثر سے آزاد و بیزار تعلیمی اور رفاہی ادارے چل رہے ہیں، مگر عام طور پر ملک کا سرمایہ دار اور مالدار طبقہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بے بہرہ اور نادان واقف ہونے کی وجہ سے رب العالمین کے اس فضل سے محروم ہے۔ یہ ایک جملہ معترضہ تھا بہر حال خرچ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے جو اتفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں حاکم ہو کر سدا رہا بن جاتی ہے اس لئے قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں آج مجتہدین اور فقہاء کرام نے اتفاق کی حسب ذیل عداوت میں اسلامی حکومت کو اختیار دیا ہے کہ وہ انبیاء و اولیاء مالی استیفاءت رکھنے والے لوگوں کو خرچ کرنے پر مجبور کر سکتی ہے:

① بی بی کا نفقہ شوہر کی مالی استطاعت کے معیار پر۔

② بالغ اولاد کا نفقہ۔

③ ضرورت مند والدین کا نفقہ۔

④ معذور و قراہت داروں کا نفقہ۔

⑤ مصارف حرب و دفاع و امور رفاہ عام، اگر حکومت کے خزانے (بیت المال) میں ان اخراجات کے لئے بقدر ضرورت مال نہ ہو۔

⑥ وہ جنگی حالات جن میں اسباب ہلاکی کی وجہ سے یا سرمایہ داروں کی بے پرواہیوں کی وجہ سے ملک معاشی بحران میں گرفتار ہو گیا ہو یعنی ملک کا تمام تر سرمایہ اور وسائل دولت چور افراد یا خاندانوں کے ہاتھوں میں منقسم آئے ہوں اور اکثر نڈر اور انجمناد دولت کی صورت پیدا ہو گئی ہو۔

کن کن صورتوں میں اسلامی حکومت دولت مندوں کے

فاضل اموال پر جبراً قبضہ کر سکتی ہے؟

① غیر مشروع اور ناجائز ذرائع مثلاً رشوت، سود قمار، سٹو، بیس و غیرہ حرام ذرائع سے حاصل کردہ اموال کو اسلامی حکومت بحق بیت المال ضبط کر کے پس ماندہ اور غریب طبقہ پر اور مصارف عامہ (قومی و ملکی ضروریات و مصارف) میں صرف کر سکتی ہے۔

② قحط سالی کے زمانہ میں جبکہ قوم کی غالب اکثریت تغذیہ و لباس اور مسکن جیسی بنیادی ضروریات سے محروم ہو اور بیت المال ان کی ضروریات پوری کرنے سے عاجز ہو اور انجمنادان پر فاضل دولت صرف نہ کرتے ہوں تو اسلامی حکومت ان کے "فاضل اموال" ضبط کر کے ملک کے فقر و افلاس کو دور کر سکتی ہے۔

③ مصنوعی قحط سالی کے وقت یعنی جبکہ قوم کے مالدار طبقہ نے گراں فروش کی غرض سے ضروریات زندگی کی ذخیرہ اندوزی کر کے قحط پیدا کر دیا ہو تو اسلامی حکومت ان ذخائر کو مناسب

طریقوں و دیگر خطا کر سکتی ہے۔ اور مناسب قیمت پر عوام کے ہاتھ فروخت کر سکتی ہے اور جو عید ست طبقہ قیمت ادا کرنے سے قاصر ہو اس کو بقدر ضرورت مفت تقسیم کر سکتی ہے۔

یہ اسلامی شریعت کے دو احکام ہیں جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں اور ان کے دلائل کتب فقہ میں مذکور ہیں مراجعت کیجئے۔

تفسیر: اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اس کا یہ اقدام مذکورہ بالا دولت مند طبقہ کے علم و جوہر یعنی اکتان زور اور انجمناد دولت کو مٹانے اور معاشی اعتدال قائم کرنے کی حد تک محدود ہو۔۔۔ ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ یہ دولت مند طبقہ خود حسب حیثیت حوائج اصلیہ سے محروم اور ظلم کا شکار ہو جائے بالفاظ دیگر یہ اقدام صرف ان فاضل اموال تک محدود ہو جو شکوکا مصداق ہوں۔ مذکورہ بالا شرعی احکامات پر (جو درحقیقت اتفاق فی سبیل اللہ کے تحت داخل ہیں) عمل کرنے سے ملک کا موجودہ معاشی بحران نسیم کیا جاسکتا ہے۔

اتفاق کے بارے میں سدا راہ ذہنیت اور اس کی حقیقت

کسی بھی مالدار دولت مند کے لئے اپنی دولت کو خصوصاً وہ دولت جو اس نے انتہائی محنت اور چابقتی کے بعد جائز اور حلال طریقوں سے کمائی ہو اتفاق فی سبیل اللہ کی مدانت میں خرچ کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ کافرانہ ذہنیت اور اتانیت ہے کہ یہ "میرا" مال ہے، میں نے اپنے زور بازو سے اور اپنی قابلیت سے کمایا ہے مجھے اختیار ہے چاہے میں اسے خرچ کروں یا نہ کروں اور جہاں چاہوں جس طرح چاہوں خرچ کروں، یہی وہ کافرانہ اتانیت کا نعرہ ہے جو نوع انسانی کے سب سے بڑے مالدار اور دولت مند یعنی قارون کی زبان سے بلند ہوا اور ان خدا پرستوں کے جواب میں جنہوں نے اس کو اس فرعونیت سے باز آنے کی نصیحت کی اور بتلایا کہ یہ مال وہ دولت جس پر تو اتر رہا ہے تیرا نہیں خدا کا ہے اس نے تجھ کو اسے عذرا سوچ یہ کس کا ہے؟ اور تیرا حصہ اس میں کتنا ہے؟ اپنی ملکیت اور ہنرمندی کی وٹھکیں مت مار، چنانچہ قرآن اس قصہ کو یوں بیان کرتا ہے:

﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِئَا

أَنَّكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِن
كَيْفًا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبِغْ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُسْلِفِينَ ﴿القصص: ۷۶، ۷۷﴾

ترجمہ: جب کہ اس (کارون) سے اس کی قوم نے تو (اپنی دولت پر) مست اترنا،
اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو دولت تجھے خدا نے دی ہے اس سے (فلاح) آخرت کی
جستجو کر اور (اس میں) جو تیرا دنیا کا حصہ ہے اس کو فراموش مت کر اور تو (خلق کے ساتھ) بھلائی
کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے اور (اس دولت سے) زمین میں (معاشرے) فساد برپا
کرنے کی کوشش مت کرو، اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

تو وہ خدا فراموش دولت کے انش میں غور کارون حجاب دیتا ہے:

﴿إِنَّمَا أُوتِيَهُ حِلٌّ مِمَّا يَمَسُّكَ﴾ ﴿القصص: ۷۸﴾

ترجمہ: اس کے سوا نہیں کہ یہ دولت تو مجھے میرے ہر سے ملی ہے جو میرے پاس
ہے، (میری اپنی کمائی ہے مجھے کسی نے دی دلائی نہیں)

اس کا انجام کیا ہو سکے اور میرے حاصل کیجئے۔ ارشاد ہے:

﴿فَعَسَىٰ أَهْلُهَا يَكُونُونَ﴾ ﴿القصص: ۸۱﴾

ترجمہ: پس ہم نے وحی دیا اس کو اور اس کے گھر کو (تمام مال و دولت سمیت)

زمین میں۔

کارون کے گھر میں دولت کتنی تھی جو چشم زدن میں اس کے ساتھ فن ہو گئی، ارشاد ہے:

﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْمُصْبَةِ أُولَىٰ

الْقُوَّةِ﴾ ﴿القصص: ۷۶﴾

ترجمہ: اور ہم نے اس (کارون) کو اسے خزانے دیئے تھے کہ ان کی کھیاں بھی

ایک زور آور جماعت سے بمثل اٹھتی تھیں۔

اسی طرح جب شعیب علیہ السلام نے اپنی تاجر قوم کو کم تولیے اور کم مانپنے یعنی خرید و

فروخت میں خیانت اور دھوکہ دی سے منع کیا تو ان شیطانوں نے بھی ازراہ حسرت شعیب علیہ السلام

کو کہی جواب دیا قرآن حکیم ان کا جواب نقل کرتا ہے:

﴿يَا شُعَيْبُ أَصْلُكَ تَمْرٌ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاءُ نَالُوا أَنْ

تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ ﴿هود: ۸۷﴾

ترجمہ: اے شعیب کیا تمہاری نماز تم سے کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے

معبودوں کو چھوڑ دیں یا اپنے اموال میں جو تصرف کرنا چاہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں

اور اسی اناہیت کے تحت فرعون جس نے زور و زلف ملک مصر کی حکمت کی بنیاد پر خدا کی

دعوتی کیا تھا وہ کہتا ہے:

﴿الْهَيْسَ لِي مَلِكٌ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾

﴿الفرع: ۱۵۶﴾

ترجمہ: کیا میرا نہیں ہے ملک مصر اور یہ دریا جو میرے اقتدار کے تحت بہہ رہے

ہیں۔ دولت کا یہی نشہ ہے جو اچھے بھلے انسان کو عقل و خرد سے بگاڑتا اور شیطان کی طرح سرکش بنا

جاتا ہے۔ خالق کا کائنات مالک الملک پروردگار دولت کے اس تہا کن قدر سے باعاقبت اندیش

انسان کو بڑی تاکید کے ساتھ ہوشیار فرماتا ہے۔ ارشاد ہے:

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِنْفٍ أَن رَّاهُ اسْتَفْزِفَ﴾ ﴿العلق: ۶-۷﴾

ترجمہ: کوئی نہیں جھٹکے انسان سرکش بن جاتا ہے یہ کچھ کر کہ وہ (اب سب سے)

مستغنی ہو گیا۔

اللہ جل جلالہ اپنی اس علوم و جہول مخلوق انسان کی کوتاہ فہمی باعاقبت اندیشی کو اس آیت

کریمہ میں کس خوبی سے ظاہر فرماتے ہیں کہ یہ باعاقبت اندیش انسان محض اس غلط فہمی کی بنا پر کہ

اب تو میں فہمی ہو گیا اس دولت کے مظاہر ماننے والے شمع جھٹکی سے سرکشی اور سرتابی پر اتر آتا ہے

حالانکہ قبر الہی کا ایک قیمتی چشم زدن میں اس کو اور اس کے تمام مسلمانوں کو اسی طرح تباہ کر دیتا

ہے جیسے کارون کو اس کے خزانوں سمیت چشم زدن میں زمین کے اندر دھنسا دیا یا فرعون اور اس کی

پوری قوم کو اسی مصر کے دریا میں غرق کر دیا جس پر اسے ناز تھا اور اس زور و زلف ملک مصر کا مالک

معدیوں کی مظلوم و مجبور قوم بنی اسرائیل کو بنا دیا یا شعیب علیہ السلام کی خیانت کا سرملیہ پرست

قوم کو ذرا کی ذرا دیر میں عذاب آسانی سے نیست و نابود کر ڈالا۔

آج بھی صد ہا واقعات اس قسم کے مشاہدہ میں آتے ہیں، برما میں دفعتاً کمیونسٹ حکومت پر سراقہ اڑائی اور ملک کے تمام لکھ بیتی اور کروڑ بیتی سرمایہ داروں کے تمام اسواں و املاک پر قبضہ کر لیا اور ان تمام بیٹھوں اور مہاجروں کو گرفتار کر کے جب تک ایک ایک پیسہ نہ اٹھوا لیا اس وقت تک نہیں چھوڑا اور اب تو یہ ایک عام رسم ہو گئی ہے کہ جس ملک میں سرمایہ داروں کی پیڑہ دستیاب حد سے بڑھ جاتی ہیں تو رواں انقلاب آتا ہے اور کمیونسٹ دسولٹ قسم کی جاگیر حکومتیں برسر اقدار آتی ہیں اور سب سے پہلے چوٹی کے سرمایہ داروں کی املاک پر قبضہ کر لیں، ملوں پر چٹکوں پر اور تمام بڑی بڑی صنعتوں اور جاگیروں پر قومیاں کے پرفریب نام سے قبضہ کر لیتی ہیں اور بڑا احسان ان پر یہ کرتی ہیں کہ ایک چٹیا دو گوش خالی ہاتھ ملک سے باہر جانے کی اجازت دیدیتی ہیں۔

اس قسم کے صد ہا واقعات وہ شہادت ملک کے لکھ بیتی سرمایہ داروں اور ان کی پشت پناہی کرنے والے عسکرانوں اور ان کے زیر سایہ دیکھاری اور دیکھاری وغیرہ حرام ذرائع سے پروان چڑھنے والے سرمایہ داروں کی آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہونے چاہئیں۔ اور انہیں عہد کر لینا چاہئے کہ اللہ نے جو یہ مال و دولت ہمیں دی ہے ہم اس کو اپنی تجوریاں بھرنے اور بیک سیٹس بڑھاتے رہنے کی بجائے جس فراوانی سے اللہ نے دیا ہے اسی فراوانی سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے رہیں گے تاکہ کسی آفت کے وقت یہ دولت ہماری جان لیوا نہ بنے نہ ہوگی نہ کوئی چھینے گا۔

بہر صورت خالق کائنات اس امانیت (میرا، میرا) کی شیطانی ذہنیت اور بے حقیقت ذہن کی بناغہ کسی اس طرح فرماتا ہے کہ جہاں بھی اتفاق کا حکم آتا ہے ممانہ تھا (جو ہم نے صلا کیا) کی تصریح ساتھ فرمادیتا ہے۔ یعنی کیسا میرا یہ تو ہم نے دیا ہے ہم ہی خرچ کرا رہے ہیں تو ہمیں دن و دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے چنانچہ قرآن شریف پڑھیں اتفاق سے حلقی ہر آیت میں ﴿انفقوا مما رزقناکم﴾ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ

کرو) یا ﴿وجھا رزقنا ہم ینفقون﴾ (جو ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں) یا اسی کے ہم معنی الفاظ ملیں گے۔

باقی رہا یہ شیطانی دوسرہ کہ یہ مال وہ دولت تو ہماری محنت و مشقت، کاروباری تجربہ اور مہارت اور وسائل و ذرائع معاش اختیار کرنے سے ہمیں ملا ہے لہذا ہم اس کے مالک اور اس میں تصرف کے بارے میں مختار ہیں۔ جیسا کہ کاروں نے کہا تھا، ﴿انما اوتینہ علی علم عندی﴾ قرآن تبسہ اس دوسرے کی تردید اس طرح فرماتا ہے کہ وسائل معاش کو جنگ تم نے اختیار کیا ہے محنت جنگ تم نے کی ہے مشقت جنگ تم نے اٹھائی ہے مگر ان وسائل و اسباب پر نتائج و فرائض ہم نے مرتب کئے ہیں تمہاری محنت و مشقت کو بار آور ہم نے کیا ہے تم ان کا کوشش کرلو تمام تر اسباب و وسائل جمع کرلو مگر ہم نہ چاہیں اور ہمارا حکم نہ ہو تو ان تمام اسباب و وسائل پر نتائج و فرائض ہرگز مرتب نہیں ہو سکتے تمہاری کوششیں ہرگز بار آور نہیں ہو سکتیں چنانچہ وسائل و اسباب کو ہی موثر اور کارفرما سمجھو، انے فرد یا امت انسانوں کی تحیہ کے لئے ارشاد ہے:

﴿اقرآنم ما تحرون انتم تورعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجمعناہ حطاما فظلمتم تفکھون انما لغرمون بل نحن محرومون اقرآنم الماء الذی تشربون انتم انزلنموہ من المون ام نحن المنزلون لو نشاء لجمعناہ ارجاجا قلو لا تشکرون﴾

[۷۰-۶۳-۷۰]

ترجمہ: ذرا بتلاؤ تو: جو تم پیتے ہو کیا تم اس کو اگانے والے ہو یا ہم ہیں اس کے اگانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو (ذرا دیر میں) رورہا ہوا گھاس پھوس بنا ڈالیں۔ پھر تم دن بھر باتیں بناتے پھر وہ ہم تو یقیناً خسارہ میں پڑ گئے بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم ہو گئے ذرا بتلاؤ تو جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بارلوں سے اٹھا رہے یا ہم ہیں اس کے تارینا والے؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو (سندھ کے پانی کی طرح) کھارنا بنا دیں (کہ جس کو نہ پنی مکوتہ اس سے کھانا پکا سکو) پھر (جب سب کچھ ہم نے دیا ہے) تو تم ہمارا شکر کیوں ادا نہیں کرتے۔

اسباب و وسائل کے بھروسے پر قہر الہی سے بے پرواہ ہو جانے والے سرکش انسانوں

سے خطاب ہے:

۱: ﴿اِنَّ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ وَزَفَهُ بَلْ يَخْشَوْنَ

عِزَّ وَغُورٍ﴾ [الملك: ۲۱]

ترجمہ: بلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر وہ (اللہ) اپنا رزق روک لے (روزی دینا بند کر دے) بلکہ وہ (کفار) تو سرکشی اور (پروردگار سے) غرور پر اڑے ہوئے ہیں۔

۲: ﴿اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَمْلِكُكُمْ بِمَاءٍ

مَعِينٍ﴾ [الملك: ۳۰]

ترجمہ: ذرا غور کرو اگر تمہارا (سارا) پانی خشک ہو جائے (اور زمین کی سوتیلی بند ہو جائے) تو کون ہے جو تمہارے لئے خوشگوار شیریں پانی لائے۔

مجھے اور ماننے والوں کے لئے ارشاد ہے:

﴿فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعْمِهِ اَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا

الْاَرْضَ شَقًّا فَاَمْنَعْنَا فِيهَا حَيًّا وَعَمَّا وَقُضِيَ وَزَيَّعْنَا وَغَلَا

وَحَدَّثْنَا غُلْيًا وَفَاكَّهُةً وَابْنًا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا لَكُمْ﴾ [الحج: ۲۵-۲۶]

ترجمہ: انسان کو اپنے کھانے پر غور کرنا چاہیے (کہ وہ کس نے دیا ہے) ہم ہی نے مناسب مقدار میں پانی ڈالا (برسایا) پھر زمین کو (دانہ بھوت کر نکلنے کے لئے) مناسب طریق پر پھاڑا پس اگایا ہم نے غلہ، گوبر، ترکار، پائ، زیتون، کھجوریں، اور گھبان، باغات اور پھل اور چارہ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کا سامان زندگی (غذا اور چارہ) بنانے کے لئے۔

درحقیقت یہ سب کچھ مال و متاع کس کا ہے؟ سنیے!

﴿فَهَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ﴾ [البقرة: ۲۸۴]

ترجمہ: اللہ کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔

آخر میں کس کا ہوگا؟

﴿وَفَهَ مِيرٰثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ [الحج: ۱۸۰]

ترجمہ: اور اللہ ہی وارث ہے آسمان کا اور زمین کا۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَاِذَا لَحْنٌ لِّغِي وَغِيثٌ وَغَمٌّ لِّوَلُو قَوْمٍ﴾ [الحجر: ۱۲۳]

ترجمہ: اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی ہیں جلائے والے اور مارنے والے اور ہم ہی ہیں (سب کے) وارث۔

قرآن حکیم جگہ جگہ مختلف عنوانات سے تصریح کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سب اللہ نے دیا ہے اور خرچ کرنے کے لئے دیا ہے اگر تم نے خرچ کرنے کے بجائے زراعت و روزی کی تو یہ خیانت ہوگی اور تم خائن و مجرم اور مستحق عقوبت ہو گے۔

ہاں خرچ کرنے میں اعتدال بہت ضروری ہے عباد الرحمن کی صفات کے ذیل میں ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ اِذَا اَنفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَرٰوٰنًا﴾ [الفرقان: ۶۷]

ترجمہ: اور وہ لوگ جو خرچ میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل اور کجی اور وہ خرچ اس (فضول خرچی اور کجی) کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔

بے اعتدالی یعنی انفاق میں بخل و اسراف یا اتہار کا نتیجہ بد یہ ہوگا:

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عِقْلِكَ وَلَا تَمْسِكْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

فَتَقْعِدَ مَلُومًا مَّحْشُوْرًا﴾ [الاسراء: ۲۹]

ترجمہ: اور مت بننا اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا اور حس کو بالکل ہی کھول دے جس کو پھر ہے کا قائل ملامت دین کر مجبور و لاچار ہو کر۔

یہ ہے قرآن حکیم کا حکم ”انفاق“ اور اس کی تفصیلات، مزید اطمینان کے لئے قرآن کریم میں اس کے ترجمہ کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیے۔

اتفاق کی دو اہم ترین صورتیں وصیت اور وقف

وصیت

وصیت بھی اتفاق کی ایک خاص صورت ہے جس میں اور باب اموال مرض الموت میں اپنے مرنے کے بعد اپنی صواب دید اور خواہش کے مطابق مخصوص افراد یا مخصوص وجوہ خیر (رقاہ عامہ کے کاموں) کو اتفاق مال کا زیادہ مستحق یا زیادہ صحیح مصرف جان کر اپنا مال یا اس کا کچھ حصہ ان کے لئے مخصوص کر دیتے ہیں۔

چونکہ اور باب اموال کے اس اقدام سے احکام الحاکمین کا تجویز کردہ نظام تو ریٹ محض ہوتا ہے اس لئے صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نفذ وصیت کو دو شرطوں کے ساتھ مشروط فرمایا۔

① جو شخص وارث بننے والا ہے اس کے لئے وصیت نہیں کی جاسکتی، رسول اللہ ﷺ خطبہ تجزہ الوداع میں ارشاد فرماتے ہیں:

”إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِّلْمُوتِ“

ترجمہ: ہے شک اللہ نے ہر ہمدار کو اس کا حق دے دیا ہے وارث کے لئے وصیت (جائز) نہیں۔

اس کی حکمت بھی ظاہر ہے کہ ورثاء کو تو رب الصالحین اپنے عادات معاشی نظام کو قائم رکھنے کے لئے اپنے علم و حکمت کے مطابق تمہارے متروک اموال و املاک میں سے حصہ دے ہی رہے ہیں انہیں پک کا ارتداد ہے۔

﴿لِّأَهْلِ كَمْ وَلِأَهْلِ كَمْ لَا تَدْرُونَ أَنَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ [النساء: ۱۱۰]

(ط) ترمذی: ۳۲/۲، لمرب الصلا، باب ما جاء لا وصية لوارث،

ترجمہ: تمہارے باپ اور بیٹے تم نہیں جانتے کہ نفع رسائی کے لحاظ سے ان میں سے کون تم سے زیادہ قریب ہے۔

لہذا تم ان کو مزید مال دے کر مالدار کو اور زیادہ مالدار مت بناؤ کہ اس سے معاشی توازن کے تباہ ہونے کا خطرہ ہے ہاں ان کے علاوہ اور ضرورت مند افراد یا وجوہ خیر میں صرف کر کے اپنے جذبہ برود احسان کو تسکین دے سکتے ہو اور رضا الہی حاصل کر سکتے ہو۔

② کل متروک اموال و املاک کی ایک تہائی حصہ سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جاسکتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے کل مال کی وصیت کر لی چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور زیادہ سے زیادہ ایک ثلث (ایک تہائی حصہ) میں وصیت کرنے کی اجازت دی اور فرمایا: ”وَالثَّلَاثُ كَفَّةٌ“

ترجمہ: اور تہائی مال بھی بہت ہے۔

اور ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان فرمائی:

”إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَ هُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ“

ترجمہ: بے شک تم اپنے وارثوں کو فنی چھوڑ جاؤ یہ بہتر ہے یہ مقابلہ اس کے کہ تم ان کو مفلس اور محتاج چھوڑ دو کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

وصیت کے متعلق یہ دونوں شرطیں اس غرض سے عائد کی گئی ہیں کہ نظام تو ریٹ وصیت سے زیادہ متاثر نہ ہونے پائے اور صاحب مال کے جذبہ برود احسان کا احترام بھی کیا جاسکے۔ باقی فلسفہ وصیت کی اہمیت اور اظہار پسندی کی کا تو یہ عالم ہے کہ قرآن کریم میں آیات موارثت کے ذیل میں بار بار اس فقرہ کا اعادہ کیا گیا ہے:

﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أُولَئِكَ﴾ [النساء: ۱۲]

ترجمہ: جو وصیت تم نے کی ہو اس وصیت یا قرض کو ادا کرنے کے بعد (میراث

(ط) بخاری: ۳۸۳/۱، کتاب الوصایا، باب ان يترك زوجة اغنياء خير من ان يتكففوا الناس، ط: قدیمی کراچی، مسلم: ۳۹/۲، کتاب الوصیة، ط: قدیمی کراچی۔

جاری ہوگی۔

حالانکہ میت کے مال میں سے سب سے پہلے قرض ادا کرنے کا حکم ہے مگر اس کے باوجود نہ صرف وصیت کا پہلے ذکر فرمایا بلکہ ”توصیوں بھا“ کا بھی اضافہ فرمایا ہے اسی لئے فقیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے:

”ما حق امرہ مسلم لہ شئی یوصی فیہ بیت لہلہن إلا و وصیتہ مکتوبہ عنہ“ ط

ترجمہ: ایک مسلمان آدمی کے لئے جس کے پاس کوئی چیز ہو جس کی وہ وصیت کرنا چاہتا ہو وہ وصیت کو لکھ کر بغیر ایک دو رات بھی بر کرے۔

وقف

وقف بھی اخلاق ہی کی ایک خاص صورت ہے۔ جس میں ارباب اموال جذبہ بر و احسان کے تحت بحالت صحت و احتیاج مال کے اپنے فاضل اموال و املاک کے کسی خاص حصہ کی یا کل اموال و املاک کی آمدنی کو جو ہر خیر میں سے کسی بھی کار خیر کے لئے ہمیشہ کے لئے وقف کر دیتا ہے تاکہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ اس کو ملتا رہے۔ یعنی خلق خدا اس سے خلیق ہوتی رہے۔

وقف اور وصیت اتفاق فی سبیل اللہ کی ایک ایسی وہ اہم ترین صورتیں ہیں جو مسلمان اغنیاء کے پاکیزہ جذبہ بر و احسان اور خدمت خلق کا عظیم تر مظہر اور معاشی اعتدال کو استوار رکھنے کا زبردست وسیلہ ہیں، اسی لئے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے:

”الخلق عیال اللہ فالبرہم الی اللہ البرہم بعیالہ“

ترجمہ: مخلوق اللہ کی عیال ہے اللہ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا وہ شخص ہے جو اس کی عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

(ہل، بخاری: ۱/۳۸۶، ط: قدیمی کراچی، مسلم: ۲/۳۹، کتاب الوصیۃ، ط: قدیمی)

کتب خانہ کراچی

معاشی بحران اور اس کے رفع کرنے کی تدابیر

جس طرح عبادات بدنیہ میں صلوٰۃ دین کا اہم ترین ستون اور رکن ہے اسی طرح عبادات مالیہ میں دین کا اہم ترین رکن اور فریضہ زکوٰۃ ہے۔

درحقیقت اللہ رب العالمین نے دو عظیم نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں ایک جان دوسری مال، جان کا شکر نعمت عبادات بدنیہ ہیں جن میں سرفہرست نماز ہے، مال کا صواب ظیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ممالک اسلامیہ کے تمام محال حکومت کے نام ایک حقیقی فرمان جاری فرمایا تھا جس میں تحریر تھا:

”إن أهم أمورکم عندی الصلوٰۃ من حفظها وحافظ علیہا

فہو حفظ دینہ ومن ضتیعہا فہو لما سولہا أضیع“ (مشکوٰۃ: ۵۹)

ترجمہ: بیشک تمہارے دین کے کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے جس شخص نے اس کی حفاظت کر لی وہ اور کاموں کی حفاظت پر درجہ اولیٰ کر لے گا اور جس شخص نے نماز کو ضائع کر دیا وہ اور کاموں کو درجہ اولیٰ ضائع کر دے گا۔

اور مال کا شکر نعمت عبادات مالیہ ہیں جن میں سرفہرست زکوٰۃ ہے، سخیل صدیقین ظیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ماضین زکوٰۃ (زکوٰۃ ادا کرنے نہ کرنے والوں) کے متعلق فرمایا تھا:

”واللہ لا تاتلن من فوق بین الصلوٰۃ والزکوٰۃ فإن الزکوٰۃ

حق المال“ ط

ترجمہ: خدا کی قسم میں اس شخص سے ضرور جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا (نماز ادا کی زکوٰۃ نہیں دی) اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے (جیسے کہ نماز جان کا حق ہے)۔

(ط: صحیح مسلم: ۲/۳۷، باب الدعاء الی الشہادۃین وشرائع الاسلام)

بہر صورت اگرچہ زکوٰۃ بھی انفاق فی سبیل اللہ کے تحت داخل اور انفاق کا وہ ادنیٰ مرتبہ ہے جس کے ادا کرنے کے بعد انسان کا جمع کردہ مال کتز کا مصداق نہیں رہتا تاہم متعدد وجوہ سے زکوٰۃ عام انفاقات سے مختلف ہے:

① وجوب زکوٰۃ کے لئے ہر صنف مال کی ایک حد مقرر ہے جس کی کثرت کی اصطلاح میں نصاب کہا جاتا ہے۔ اس مقدار مال کا حاجات اصلیہ سے فاضل اور فارغ ہونا واجب زکوٰۃ کے لئے شرط ہے، انفاق میں یہ شرط نہیں ہے۔

② اسی طرح ہر مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی بلکہ جن اموال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان کی انواع و اقسام شریعت نے مقرر فرمادی ہے جن کو فقہ کی اصطلاح میں اموال نامیہ (مومنہ مال) کہتے ہیں اور چونکہ ہر وہ جب زکوٰۃ "عموماً" پر بڑھنے یا بڑھنے کی صلاحیت رکھنے پر ہے اس لئے صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حوالان حول یعنی مال نامی پر سال گذر جانے کو شرط قرار دیا ہے۔ اسی لئے زکوٰۃ صرف مقررہ اموال نامیہ پر سال گذر جانے کے بعد سال بہ سال واجب ہوتی ہے، انفاق میں اس قسم کوئی شرط نہیں ہے زکوٰۃ میں یہ تمام عقدیات صرف اس لئے ہیں کہ زکوٰۃ ایک ایسا مالی فرض ہے کہ اگر کوئی صاحب نصاب مالدار سال گذرنے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اسلامی حکومت اس کو زکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے اور اگر کوئی قوم زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرے تو مسلمانوں پر اس قوم سے جنگ کرنا فرض ہے اس لحاظ سے بھی زکوٰۃ عام "انفاق فی سبیل اللہ" سے مختلف اور جدا ہے۔

اسی لئے قرآن حکیم نے بھی زکوٰۃ کے متعلق چاہیہ "وَأَنَّى الزَّكَاةُ" اور زکوٰۃ ادا کی اور "وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ" اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لفظ "الْمَنَاءُ" سے مشتق سینے (الفاط) استعمال کئے ہیں اور "انفاق" کے متعلق عموماً "انفق" "خرج" کیا گئے اور "يَنْفِقُونَ" خرج کرتے ہیں۔ اور اسی قسم کے انفاق سے لفظ ہونے لگا استعمال کئے ہیں گویا زکوٰۃ تو ایک فرض ہے جس کو مسلمان ادا کرتا ہے اور انفاق انسان کا ایک خرچ ہے اور انسان مال کما تا ہی ہے خرچ کرنے کے لئے۔

مناسب ہوگا اگر ہم زکوٰۃ کے قوی معیشت اور اسلام کے معاشی نظام میں اہمیت و افادیت کو ظاہر کرنے کی غرض سے جن اموال میں یعنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان کا تذکرہ کر دیں تفصیلی احکام زکوٰۃ تو کتب فقہ سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔

اموال نامیہ

① اموال تجارت خواہ کسی بھی چیز کی تجارت ہو جتنی کہ کسی خاص قسم کی مٹی پتھروں کی عی تجارت کیوں نہ ہو اگر سال گزرنے پر ضروری اخراجات نکال کر بقدر نصاب یعنی دو سو درہم (تقریباً ۵۲ تولے) چاندی کی مالیت کا خالص منافع بچتا ہے تو اس پر چالیسواں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

② سونا چاندی خواہ اپنی اصلی حالت پر ہوں خواہ زر مسکوک یعنی سکے کی صورت میں خواہ زیورات و عطر و غیرہ کی شکل میں ہوں اگر بقدر نصاب موجود ہوں یعنی سونا ساڑھے سات تولہ چاندی ساڑھے ہاون تولہ یا اس سے زائد ہو تو سال گزرنے پر ان پر بھی چالیسواں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

③ زمین کی پیداوار غلہ، بھل، برکار یاں وغیرہ ہر وہ چیز جس کی کاشت کی جائے تھوڑی یا بہت اگر باری زمین کی پیداوار ہو تو اس کا دسواں حصہ (عشر) اور اگر نہری یا چابی زمین کی پیداوار ہو تو اس کا چالیسواں حصہ (نصف عشر) زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

④ اموال سامرہ یعنی افزائش نسل کی غرض سے پالے ہوئے خود رو جنگل میں چرنے والے مویشی، اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری وغیرہ۔ سال گزرنے پر ہر قسم کے جانور سے اس کے نصاب کے مطابق مقررہ مقدار میں زکوٰۃ لی جائے گی۔ تفصیل کتب فقہ سے معلوم کیجئے۔ یہی مویشی اگر افزائش نسل کے بجائے ان کی یا ان کے منافع، دودھ اون وغیرہ کی تجارت کی غرض سے پالے ہوں تو اموال تجارت میں محسوب ہوں گے، صدقات واجب یعنی کفارہ صوم، کفارہ یحی، کفارہ نکاح، کفارہ قتل خطا، جانیات حج و عمرہ و احرام یا نہ ور یعنی مالی نہیں جو بھی مالی جائیں، صدقہ فطر قربانی یہ تمام صدقات بھی زکوٰۃ کے تحت داخل ہیں اور ان کا ادا کرنا بھی واجب ہے۔

زکوٰۃ اور انفاق اس لحاظ سے بھی دو مختلف اور الگ چیزیں ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف مخصوص اور متعین ہیں ان کے علاوہ کسی بھی قومی مصارف یا کار خیر میں زکوٰۃ نہیں صرف کی جاسکتی۔

اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
لِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ
لِابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

[البقرہ: ۲۰۰]

ترجمہ: اس کے سوا نہیں کہ صدقات تو صرف محتاجوں، فقیروں اور زکوٰۃ (کی وصولی) کے عاملوں کے لئے ہے اور ان لوگوں کے لئے جن کی تالیف قلب کی جاتی ہے اور گروہوں کو آزاد کرنے کے لئے (ایمانی) تادان اپنے ذمہ لئے والوں کے لئے اور اللہ کی راہ میں (جہاد کرنے والوں) کے لئے ہے، یہ اللہ کی جانب سے بندوں پر فرض ہے اور اللہ خوب جانتے والا حکمت والا ہے۔

دیکھئے ان مصارف ثنائیہ زکوٰۃ و صدقات کے آٹھ مصرف اور مصارف انفاق ہیں جن کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں فقیر، مسکین، مسافر، غازی اور دیون تو مشترک ہیں، باقی مختلف ہیں چنانچہ بیوی کو، نابالغ اولاد کو، مال باپ کو غلاموں کنیزوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی۔ علاوہ انہیں ان مصارف ثنائیہ میں بھی عاملین یعنی محصلین زکوٰۃ کے علاوہ بقیہ مستحقین زکوٰۃ میں اصل وصف موثر فقر و احتیاج ہیں چنانچہ مذکور بالا اصناف میں سے کوئی بھی صنف محظوظ مسافر، غازی اور دیون اگر غنی ہوں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی اسی لئے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام تصریح فرماتے ہیں:

”إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ تَوَاعُدًا مِنْ
أَعْيَانِهِمْ وَتَرَدُّدًا لِّفُقَرَاءِهِمْ“

ترجمہ: چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں کی زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے

(رو) بخاری: ۲۰۲۰-۱، کتابہ الزکوٰۃ، باب اخذ الصدقة من الاخیال وتردد فی الفقراء، ط:

قدیمی

مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے فقیروں محتاجوں پر صرف کر دی جائے گی۔

اس فرمان نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اصل روح تو یہ ہے کہ ہر قوم اور ہر خطہ کا دولت مند طبقہ جس طرح اپنی اور اپنے ملک و عیال کی ضروریات پوری کرنے کا کفیل ہے اسی طرح وہ اپنی قوم اور خطہ کے فقراء مساکین کی ضروریات پوری کرنے کا بھی ذمہ دار ہے، اسی غرض سے اس پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے دوسرے لفظوں میں ان کے اموال میں صرف انکا اور ان کے ہی بچوں ہی کا حق نہیں ہے بلکہ اس قوم کے یا گروہ عیش کے جتنے فقراء اور محتاجین ہیں ان کا بھی حق ہے چنانچہ آیت کریمہ: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْمَسْكِينِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ہمیں اس حق کی تصریح فرمادی ہے، اسی طرح حدیث ”إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا مِّمَّا سَوَى الزَّكَاةِ“ سے بھی واضح ہے کہ ایک مسلمان دولت مند کے مال میں زکوٰۃ مفروضہ کے علاوہ بھی حقوق ہیں اور ان اصحاب حقوق میں فقراء و مساکین سب سے پہلے تھے۔

ہر سال انکا تو اس حدیث سے قطعاً واضح ہے کہ ہر قوم اور ہر خطہ کے فقراء و مساکین کی ضرورت و احتیاج اس قوم یا خطہ کے اخیانہ کی زکوٰۃ سے پہلے پوری کی جائے گی، اگر اس سے بچے تو دوسری قوم یا دوسرے خطہ کے فقراء کو دی جاسکتی ہے، گویا قرابت داروں اور ہم سایوں کی طرح فقراء و مساکین میں بھی الاقرب فالاقرب کا اصول ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

بنیادی طور پر قومی معیشت میں ذرائع و وسائل دو مسائل آمدنی تین ہیں:

① زراعت ② صنعت ③ تجارت

جن کا ملک کے تین طبقوں سے تعلق ہے:

① کاشتکار ② صنعت کار ③ 2۳

ہوں زر اور طبع دولت اندوزی کے حد اعتدال سے بڑھ جانے کے بعد ان میں سے ہر طبقہ اپنے فاضل مال کو مقررہ مستحقین پر خرچ کرنے کے بجائے اپنے اموال و املاک کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں مصروف کرتا ہے۔

چنانچہ بڑی آمدنیوں والے کاشتکار دفن رفتہ رفتہ چھوٹے کاشتکاروں سے ان کی زمینیں

بڑی بڑی قیمتوں پر خرید کر کے اور ان کو زمین سے محروم کرتے رہتے ہیں، اور رفتہ رفتہ کا شکار سے زمیندارین چاہتے ہیں اور اپنی زمینیں بے زمین کا شکاروں کو کرایہ پر یا بیٹلی پر دے کر بغیر کسی محنت و مشقت کے کھر بیٹھے ان کا شکاروں کی پیداوار کے حصہ دار بلکہ مالک بنتے رہتے ہیں، اور اسی طرح رفتہ رفتہ زمیندار سے جاگیردار بن جاتے ہیں۔

اسی طرح صنعت کار، (کارنگر) اپنی فاضل دولت کو خدا و رسول کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کے بجائے خود کارخانے اور فیکٹریاں قائم کرنے میں صرف کرتے ہیں اور کارخانہ دار بن جاتے ہیں اور کم آمدنی والے کارنگروں اور مزدوروں کو ملازم رکھ کر رفتہ رفتہ ان کے تمام پیداوار کے مالک بن جیتے ہیں اور اسی طرح بڑے بڑے مل، اون (ملوں کے مالک) بن جاتے ہیں۔

اسی طرح بڑے بڑے تاجر اپنی فاضل آمدنیوں اور منافع کو خدا و رسولی کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کے بجائے ان سے ذخیرہ اندوزی کے ذریعہ بازاروں اور تجارتی منڈیوں پر اس طرح قبضہ کر لیتے ہیں کہ چھوٹے تاجر براہ راست برآمد و درآمد کرنے کے بجائے ان سے اموال تجارت خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ تاجر اب تاجر کے بجائے سرمایہ کار (ساکھار) بن جاتے ہیں اور اس طرح ہوس کے غرہ ”ھل من ھو ید“ کے نتیجہ میں رفتہ رفتہ ملک کی تمام دولت بڑے بڑے جاگیرداروں کی ہاتھوں میں مست آتی ہے اور یہی ہوس مال و دولت اور طمع زر اندوزی بڑھتے بڑھتے دوسروں کی کمائی سے نفع اندوزی (جس کو اصطلاح میں معاشی استحصال کہا جاتا ہے) کی حد تک پہنچ جاتی ہے اسی مرحلہ پر سودی کاروبار اور قمار بازی یعنی بنگاری اور بیہ کاری جیسی لعنتیں جنم لیتی ہیں اور معاشی اعتبار سے پورا ملک ان چند افراد یا خاندانوں کا دست نگر بن کر رہ جاتا ہے حتیٰ کہ حکومتیں بھی انہی کے اشاروں پر بننے اور گڑنے لگتی ہیں، اور اپنے حکام کی غرض سے ان کے مفاد کے تحفظ پر جتنی قوانین بنانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اسی لحاظ سے یہ حکومتیں سرمایہ دار اور سامراجی حکومتیں کہلاتی ہیں۔

اسلام نے اسلامی معاشی نظام میں ان تباہ کن لعنتوں کی صفحہ کنی کے غرض سے عیضاً فاضل آمدنی کو منکر و مصارف و مہیات میں خرچ کرتے رہنے پر بے انتہا زور دیا ہے جو نہ عام

انفاقات میں اسلام استحصال بالجبر کا یعنی مالداروں کی جمع کردہ دولت پر زبردستی قبضہ کر لینے کا (جس کا نام آج کل کی اصطلاح میں ”قومیاں“ ہے) حکم نہیں دیتا اس لئے کہ یہ مرتعِ ظلم ہے لہذا اسلام نے تینوں قسم کے اغنیاء پر ان کے سالانہ فاضل اموال نامہ کا چالیسواں حصہ اور زراعتی پیداوار کا دسواں یا تیسواں حصہ بصورتِ زکوٰۃ عشر فقراء اور مساکین پر تقسیم کرنے کو فرض اور لازم قرار دیا۔ اور خود نہ دار کرنے کی صورت میں اسلامی حکومت کو ان کے املاک سے وصول کر کے فقراء و مساکین پر تقسیم کروینے کا حکم دیا ہے تاکہ ہر باب اموال کی جمع کردہ دولت کسی درجہ میں تو گردش میں آتی رہے اور سرمایہ کی تجمد نہ ہو۔

نظری اعتبار سے تو اگرچہ یہ فاضل اموال کا چالیسواں حصہ اور زمین کی پیداوار کا دسواں یا تیسواں حصہ اکتاذر اور انجماد دولت کے قلع قمع کرنے میں کچھ زیادہ موثر اور نتیجہ خیز محسوس نہیں ہوتا لیکن ہمارا دعوٰی ہے (ماہرین معاشیات بھی اسے تسلیم کرتے ہیں) کہ اگر ملک کے تمام دولت مند خصوصاً کھیتی اور کروڑ پتی سرمایہ دار اپنے اموال کی پوری پوری زکوٰۃ ہی سالانہ نکالتے اور واقعی ضرورت مندوں کو تقسیم کرتے رہیں، اسی طرح زمیندار اور جاگیردار زراعتی پیداوار سے ہر فصل پر دسواں یا تیسواں حصہ یا اندازی کے ساتھ نکال کر ضرورت مندوں کی معاشی ضروریات پوری کرتے رہیں تو اسلامی معاشرہ میں کوئی ایک فرد بھی بنیادی ضروریات روٹی، کپڑا، مکان اور ان کے لوازمات کے لئے محتاج نہیں رہ سکتا اور ملک فقر و اغلاس کے تسلا اور اس کے نتیجہ میں جنم لینے والے معاشرتی جرائم سے بڑی حد تک پاک رہے گا۔ اور معاشی بحران سے بھی ملک محفوظ رہے گا۔

بد قسمتی یہ ہے کہ یہ مالدار اور سرمایہ دار طبقہ جس طرح حکومت کے ٹیکس ادا کرنے میں طرح طرح سے خیانتیں کرنے اور ٹیکس وصول کرنے والوں کو دھوکہ دینے کا مادی ہے اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں بھی جیلے حوالے اور خیانتیں کرنے سے نہیں بچتا، اول تو یہ کھیتی اور کروڑ پتی سرمایہ دار اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں اور جو مالدار زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں تو وہ اپنی پونی رقمیں کسی بھی نیک کام میں صرف کر کے اپنے دل میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ

نکال دی حالانکہ زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لئے ان مخصوص مستحقین زکوٰۃ کو مالک بنانا ضروری ہے جن کی قرآن کریم نے تعین کی ہے ہر کار خیر میں زکوٰۃ صرف نہیں کی جاسکتی۔

اس وقت جن چند خاندانوں کے ہاتھوں میں سابقہ حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے ملک کا تمام سرمایہ جمع ہو گیا ہے اگر وہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر اپنے پورے سرمایہ کا چالیسواں حصہ اور ذرا مٹی پیداوار کا دسواں یا بیسواں حصہ نکال کر اپنے غلوں کے مستحقین زکوٰۃ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی تو بڑی حد تک ملک کا فقر و افلاس دور ہو سکتا ہے اور وہ خود اکتنا زور کے قوی جرم کی دنیوی سزا (یعنی کسی عوامی حکومت کے ان کے اعمال و املاک پر زبردستی قبضہ کر لینے) سے اور آخرت کے روٹنے گھڑنے کر دینے والے عذاب سے نجات پاسکتے ہیں۔

صدقات واجبہ

اسلامی شریعت نے مختلف عنوانات سے موقت اور غیر موقت صدقات اور کفارات (یعنی بلور ضرورت مالی سزا) بہت کثرت سے مسلمانوں کے ذمے عائد کئے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے بھی آس پاس کے جاہل و نادانوں کی کافی حد تک معاشی امانت ہو سکتی ہے۔

① موقت صدقات واجبہ

موقت صدقات واجبہ میں عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر سب سے مسلمان نکالتے ہیں، اگر پیش رو ہمارے کو سچے کے بجائے اپنی ذاتی واقفیت کے تحت عید کی نماز سے پہلے سامان عید سے محروم جاہل و نادانوں کو منظم طریق پر پہنچا دیا کریں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ عید کے اسلامی تیوار منانے کا سامان مہیا کر کے اپنے خوش حال بھائیوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکیں کہ یہی اس صدقہ کو واجب فرمانے کا مقصد ہے مگر برا ہو ہماری دینی شعائر کی روح سے بے خبری اور بے اعتنائی کا کہ صدقہ فطر نکالتے ہیں اور عموماً بے مصرف ضائع ہوتا ہے یا اہتمام و تنظیم نہ ہونے کی وجہ سے خاطر خواہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جس کے لئے صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صدقہ الفطر کو واجب فرمایا ہے۔

اسی طرح ”عید قربان“ کے موقع پر طہرین کے مخالف پوچھنے والے اور حکومت کے رکاوٹیں کھڑی کر دینے کے باوجود عید الاضحیٰ پر پورے ملک میں مسلمان بڑوں قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں اگر مسلمان اس قربانی کے معاشی افادے (فقر اور مساکین کی امانت) کو سامنے رکھ کر قربانی کا گوشت صرف ان غریب اور نادار بھائیوں کے گھر پہنچا سکیں جو قربانی نہیں کر سکتے تاکہ وہ بھی فراخی کے ساتھ گوشت کھا سکیں اور جرم قربانی نیز قربانی کے جانور کے باقی قائل فروخت و بڑا پورے اہتمام اور تنظیم کے ساتھ فروخت کر کے اس لاکھوں روپے کی رقم خلیفہ اور سالانہ خدائی گرانڈ سے خستہ حال اور ضروریات زندگی سے محروم لوگوں کی معاشی امانت کریں تو سیکڑوں خاندان اسی ایک واجب صدقہ کے ذریعہ فقر و افلاس کے چنگل سے رہائی پاسکتے ہیں خصوصاً جج، کہتا سک بج کے طور پر سستی میں کی جانے والی قربانی کے جانوروں کا گوشت و پوست تو اس بڑی طرح ضائع اور برباد ہوتا ہے کہ اس فاقہ مست مسلمان قوم کی اسی بے حس پر ہر باشعور انسان انجست ہندا ہے۔

اس میناگی ترقی کے دور میں اسی خود کار مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جو ذبح شدہ جانور کی کمال رود اور ہڈیوں وغیرہ کو چند سیکنڈوں میں الگ اور قابل استفادہ صورت میں مہیا کر سکتی ہیں سعودی حکومت ہر قسم کی ضروریات زندگی میں کام آنے والی مشینیں مغربی ممالک سے درآمد کر رہی ہے مگر اس دینی اور قومی سرمایہ کے ضیاع کا اسے احساس تک نہیں ہوتا۔

② غیر موقت صدقات واجبہ

اسلامی تعلیمات میں خدا کی نافرمانی اور ارتکاب گناہ کی دنیوی و اخروی سزا سے بچنے اور مصیبت و گناہ کے ازالہ (عفو) کا ذریعہ اہم اہم انجمن نے صدقہ دل سے توبہ اور استغفار تجویز فرمایا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رزاق مطلق پروردگار نے اپنے جاہل و نادانوں کی حاجت روائی کی سکت کے تحت بعض مصیبتوں اور نافرمانیوں کے ارتکاب کرنے پر مالی کفارات بھی واجب فرمائے ہیں اسی طرح بعض عظیم طاعات کی توفیق دینے یا مرادوں کے پورا فادے کے شکرانہ کے طور پر قربانی (جس کو فقہ کی اصطلاح میں ”دم شکر“ کہتے ہیں) یا مالی صدقات بھی واجب فرمائے

ہیں تاکہ وقتی فوائد ان کے ذریعہ ضروریات زندگی سے محروم خلق خدا کی معاشی اعانت ہو سکی رہے۔
غرض قوم کے ارباب اموال اور خوشحال لوگوں کے اموال میں سے معتمد یہ رقم زکوٰۃ، عشر، قربانی اور صدقات و خیرات کے عنوان سے نکالتے رہتا پروردگار عالم نے ان دولت مندوں اور خوشحال لوگوں پر فرض فرما دیا ہے اگر یہ طبقہ اپنے اموال میں سے یہ رقم دیا منڈا دی کے ساتھ نکالے اور مستحقین پر اہتمام و احتیاط کے ساتھ خرچ کرتا رہے تو اسلامی ملک میں فقر و افلاس کا مسئلہ بطریق احسن حل ہو سکتا ہے۔

مگر یہ جب ہی ممکن ہے کہ مسلمانوں کے مالدار اور خوش حال طبقہ کا ضمیر مردود نہ ہو گیا ہو اور ملک کی ۹۰ فیصد غذا، ادا، لباس اور مکان سے محروم خلق خدا کی حالت ذرا کا احساس ان کے باجمیت دلوں میں موجود ہو۔

مگر وائے محرومی! کہ اس دولت کے نشر میں مست طبقہ کی بے بسی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ خدائی قبر ہی ان کی آنکھیں کھول سکتا ہے۔ العباد باللہ والیہ المشتکین

میراث

قرآن حکیم نے جن مختلف قسم کے اتفاقات کا جائز مختلف عنوانات کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور بغیر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انواع و اقسام اموال اور ان پر وجوب زکوٰۃ کے جو تفصیلی احکام بیان فرمائے ہیں اگر مسلمان سرمایہ دار اور جاگیر دار صدق دل سے ان پر عمل کرتے رہیں تو ملک کی دولت قومی معیشت میں قطعاً گردش کرتی رہے اور سرمایہ برابر دست بدست متحرک رہے چند باتوں یا چند خاندانوں میں سرمایہ رک ہی نہیں سکتا اور اگر اتفاقاً کسی فرد کے پاس ترک بھی جائے یعنی ان اتفاقات اور زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے رہنے کے باوجود سرمایہ جمع ہو بھی جاتا ہے تو اس کی وفات کے بعد اسلامی احکام کے مطابق میراث تقسیم کرنے کے بعد وہ سرمایہ خواہ کسی بھی صورت میں ہو متحرک اور متحرک ملکوں میں تقسیم ہو کر حرکت میں آ جاتا ہے تمام املاک کے ایک فرد (مرنے والے) کے بھائے متعدد افراد، ذکور و اناث (مرد بھی عورتیں بھی) مالک بن جاتے ہیں اور امجاد و دولت کی بیخ کنی ہو جاتی ہے۔

اگر پاکستانی حکومت ملک کی موجودہ جاگیردار یوں کو بغیر اسلامی اور ظالمانہ طریق پر (جس کا نام غیر اسلامی حکومتوں نے "قومینہ" رکھا ہے) قبضہ میں لینے اور غصب کرنے کے بجائے (جس کا ملک کے تمام جاگیرداروں اور زمینداروں کو صرف تین پیتوں کی املاک کو شرعی طریق تو رہے کے مطابق تقسیم کرنے کے احکامات جاری کر دے تو ملک کی موجودہ جاگیریں اور زمینداریاں (جو سینکڑوں مربعوں اور ہزاروں ایکڑ زمین کے رقبہ پر مشتمل ہیں) سب کی سب خالص اسلامی طریق پر تقسیم ہو کر خود بخود ختم ہو جائیں اور سینکڑوں ہزاروں زمین سے محروم لوگوں کے پاس زمینیں پہنچ جائیں اور مٹی بھر جاگیرداروں اور زمینداروں کی معاشی گرفت بلکہ اتصال سے خدا کی مخلوق آزار ہو جائے۔

غرض اسلام کے معاشی نظام کو استوار رکھنے اور منصفانہ تقسیم دولت کے یہ تین بنیادی اصول ہیں:

① مسلمان صاحب مال کی ضروریات سے ذاکہ اموال کا مختلف درجات میں اتقاق (خرچ کرتے رہتا)

② صاحب نصاب مسلمان مالداروں کے سمونے پر اموال اور پیداوار میں سے زکوٰۃ اور عشر یا نصف عشر اور صدقات واجبہ کا ادا کرتے رہتا۔

③ مسلمان مرنے والے کی تمام املاک کی ورثہ (ذوی القروض، عصباء اور ذوی الارحام) پر حسب قاعدہ شرعی تقسیم کرنا۔

ان تینوں اصول پر عمل کرنے کی صورت میں کسی اسلامی ملک میں آکٹا زرز یعنی قومی سرمایہ کے چند ہاتھوں یا چند خاندانوں میں صحت کر جام ہو جانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا اور نہ ملک کے ۹۰ فیصد افراد فقر و افلاس کی انسانیت سوز اور مذہب دشمن لعنت میں گرفتار ہو سکتے ہیں اور نہ اس اسلامی ملک میں اشتراکیت اور سوشلزم کے پروپیگنڈے کے لئے فضا ساز کار ہو سکتی ہے، اور نہ ملک میں معاشی بحران کا وہ آتش فشاں پھاڑ پھٹ سکتا ہے جس کا لالہ مالک کے امن و سلامتی کو پھونک سکے جس کا بھیا نک منظر قومی حکومت قائم ہونے سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔

اسلام میں معاشی مساوات اور عدل کا مطلب

یاد رکھئے معاشی مساوات اور عدل و انصاف کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ملک کے تمام افراد (اعلیٰ سے ادنیٰ تک) ایک ہی قسم کی خوراک کھائیں ایک ہی قسم کا لباس پہنیں ایک ہی قسم کے مکان میں رہیں اور سب کے سب یکساں لوازمات زندگی کے مالک ہوں اگر کسی کا رخاندہ کے مالک کے پاس رہنے کے لئے بنگلہ ہے تو ویسا ہی بنگلہ کا رخاندہ کے ہر مزدور اور ملازم کے پاس ہونا چاہیے اگر کارخانہ کے منیجر کے پاس کار ہے تو ہر مزدور کے پاس ویسی ہی کار ہونی چاہیے اگر ایک باجرن اور آزمودہ کار کا رنگ روپے ماہوار تنخواہ ملتی ہے تو اس کا رخاندہ کے ہر ایک پاسبان اور چوکیدار کو بھی ایک ہزار روپیہ ماہوار تنخواہ ملنی چاہئے اسی طرح اگر ایک دن مریض زمین کے مالک زمیندار کے پاس رہنے کے لئے بنگلہ ہے کار ہے یا گھوڑی ہے تو اس کے ہر مزدور اور کارکنار کے پاس ایسا ہی بنگلہ ایسی کار یا گھوڑی ہونی چاہئے۔ علیٰ ہذا القیاس۔

اس قسم کی مساوات تو قانونِ فطرت کے بالکل خلاف اور قوم و ملک کے افراد کی ابھرتی ہوئی آنگھوں، مشورع صلاحیتوں اور اہلیوں پر ظلم بلکہ ان کی حق کشی کے مترادف ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں اور گون گون شعبہ ہائے معیشت کی ہمہ گیر ترقی کو مسدود کر دینے کے ہم معنی ہے جو سب سے بڑا قومی معیشت پر ظلم بلکہ جرم ہے، حقیقت یہ ہے کہ:

ہر کسے را بسر کارے سافند

قدوت خداوندی نے ہر انسان میں فطری طور پر زندگی کے شعبوں میں سے کسی نہ کسی شعبہ کے ذریعہ کسب معاش کی ایسی خاص اہلیت اور صلاحیت ودیعت فرمائی ہے کہ دوسرے انسان میں دنیوی اہلیت و صلاحیت نہیں ہوتی اور پھر گونا گوں قسم کے ادنیٰ داخلی روزی حاصل کرنے

کے جائز و حلال راستے اس مختلف صلاحیتوں اور اہلیوں کی مالک مخلوق کے لئے کھول دیئے تاکہ ہر شخص اپنی مخصوص صلاحیت اور اہلیت کے مطابق کسب معاش کا راستہ اختیار کرے اور نہ زیادہ سے زیادہ فراخ روزی اور خوشحال زندگی حاصل کرنے کی غرض سے زیادہ سے زیادہ محنت و مشقت اور عرق ریزی سے کام کرے اور اسی طرح ان مختلف اور مشورع صلاحیتوں اور اہلیوں کے مالک لوگوں کی کارکردگی منظر عام پر آتی رہے اور قومی و ملکی معیشت کا ہر شعبہ روز افزوں ترقی کر رہے اور قومی زندگی کا معیار اس فطری طریق پر آپ سے آپ تدریجاً بلند سے بلند رہتا رہے اسی لئے تعلیم و تبحر پروردگار نے ہر انسان کی فطرت میں فراخ رخی اور خوشحال زندگی بسر کرنے کا فطری جذبہ ودیعت فرمایا ہے حلال ذرائع سے زیادہ سے زیادہ خوشحال زندگی حاصل کرنے کی ہمت افزائی فرمائی ہے ہدایاتِ بقا و نجات کی نہایت لطیف ہدایہ میں حق تعالیٰ کی ہدایت ہے:

﴿قُلْ مَنْ حِزْمٌ زَيْنَةُ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْقَلِيلَ مِنْ

الرِّزْقِ﴾

[الاحزاب: ۳۶]

ترجمہ: (اے نبی) کہہ دو: کس نے حرام کو ہے اللہ کی (عطا کی ہوئی) زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہے اور پاکیزہ رزق (کھانے پینے کی چیزوں) کو۔

ہاں حرام خوردی سے بچانے اور حرام ذرائع معاش سے محفوظ رکھنے کی غرض سے ہوں زراعت و ذی اور اسراف و فضول خرچی سے بڑی شدت سے منع فرمایا ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ”کلوا و اشربوا“ کے آیت کے ساتھ ہی ساتھ ”ولا تسرفوا“ کا ترجمہ ضرور لگا ہوا ہے اور ”ان الله لا يحب المفسرين“ پر عی اکثاء نہیں فرمایا بلکہ: ”ان المفسرين كانوا اعداء الشياطين“ کا بھی اضافہ فرمایا ہے بلکہ اسراف سے تو اسود غیر تک میں عریض کرنے کی صورت میں بھی منع کیا ہے اور اس کے انجام پر متنبہ فرمایا ہے ارشاد ہوا:

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

فَتَقْعِدَ مَعْلُومًا مَّحْمُورًا﴾ [الاسراء: ۲۹]

ترجمہ: اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن سے اور نہ اس کو بالکل ہی کھول دے کہ تو بیخود رہے قابلِ ملامت بنکر (یا) نکلا بنکر (یعنی بخل و اساک کے تسلسل کی صورت میں

قابل ملامت اور فضول خرچی کی صورت میں نکلا اور بے فہمی بن جائے۔

اسی طرح حرص و طمع مال و زر کی جو اس طلب روزی فراغ کے مدعا استدال سے تجاوز ہو جانے کا نتیجہ ہیں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی احادیث میں بڑی سختی سے شاعت بیان کی گئی ہے۔

نمبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی امت کو متنبہ فرماتے ہیں:

”لا اعشوق علیکم الفقر ولكن اعشوق علیکم الدنيا اذا
هو حیث لکم فتنافسوا فیہا کیا تنافس من کان قبلکم
فہلکمکم کیا اہلکمکم“ ط۔

ترجمہ: مجھے تمہارے لوہے فقر اور تنگدستی سے مسرت کا اندیشہ نہیں بلکہ مجھے تو ڈر دنیا کے مال و دولت سے ہے کہ وہ (تمہارے قدسوں میں) آکھنچی کر دی جائے تو تم ایک دوسرے سے بڑھنے کی دھن میں لگ جاؤ جیسے تم سے پہلی قومیں دنیا کی دھن میں لگ گئی تھیں بلکہ تمہیں ایسے ہی ہلاک کر ڈالے جیسے ان کو ہلاک کر دیا غرض مدعا استدال میں رہتے ہوئے فراغ روزی اور خوش حال زندگی کی طلب نہیں فطری جذبہ اور قوی سطح پر معیار زندگی کے قدرتی طور پر رفتہ رفتہ بلند ہوتے رہتے کا ذریعہ ہے اس لئے معاشی مساوات اور عدلی کے معنی یہ ہے کہ نظام معیشت ایسا ہونا چاہیے کہ ہر فرد کو اپنی فطری صلاحیت و اہلیت پر روئے کار لانے کے مواقع بلا مزاحمت میسر ہوں اور ہر شخص کو اپنی محنت کا پورا پورا معاوضہ ملتا رہے یہی حقیقی معاشی مساوات ہے اور یہی فطری عدل و انصاف اور یہی قانون قدرت کا تقاضا ہے۔

اجتماعی زندگی میں طبقاتی تفاوت اور

معیار زندگی کا فرق ناگزیر ہے

علمائے معاشیات اس پر متفق ہیں کہ جیسے انسان کی بنیادی ضروریات تین ہیں: غذا، لباس اور مسکن، ایسے ہی انسانی معیشت کے اساسی شعبے بھی تین ہیں اور ان تین شعبوں سے سب

و معاش کرنے والے انسان بھی اصولاً تین طبقوں پر منقسم ہیں، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ قائل کائنات اپنے ارشاد گرامی:

﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا

مَا تَشْكُرُونَ﴾ [الاعراف: ۱۰]

ترجمہ: اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے تم کو زمین میں (تصرف کی) پوری قدرت دے دی ہے اور اسی زمین میں تمہاری روزی کے وسائل رکھ دیئے ہیں (مگر) تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔

کے تحت انسانی معیشت کا نظام استوار اور محکم بنیادوں پر قائم رکھنے کیلئے فطری طور پر تین قسم کی صلاحیتوں اور اہلیتوں کے مالک انسان پیدا فرماتے ہیں۔

۱) پہلا طبقہ: ایسی مخصوص فطری صلاحیتوں اور اہلیتوں کے مالک لوگ جو (خالق کائنات نے) انسانی زندگی اور اس کے لوازمات کو مہیا کرنے کے لئے زمین میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں جو خام اشیاء پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے کی صلاحیت ان میں رکھی ہے، اس خام پیداوار کو فراغ روزی اور خوشحال زندگی حاصل کرنے کے فطری جذبہ کے تحت اپنی ان تھک سہی اور کارکردگی سے قابل انتفاع صورت میں لاتے رہیں یہ انسانی معیشت کا پہلا شعبہ ہے زراعت، شجرکاری، باغبانی، کان کنی، نگہ بانی، مادی گیری غوطہ زنی وغیرہ شعبے اس کے تحت داخل ہیں۔

۲) اس طبقہ کی مہیا کردہ خام اشیاء، انسانی صنعت اور تصرف کے بغیر انسان کے لئے قابل انتفاع نہیں ہو تیں فلک کو جب تک پیسا نہ جائے اور اس سے روٹی نہ پکائی جائے انسان نہیں کھا سکا روٹی یا اون سے جب تک کپڑا نہ بنا جائے انسان اپنا جسم نہیں ڈھانپ سکتا، سردی گرمی سے نہیں بچ سکتا لکڑی کو جب تک چیرا اور تراشنا نہ جائے اور تعمیرات میں یا دوسری ضروریات میں کام آنے والی شکلوں میں تبدیل نہ کیا جائے انسان مسکن اور اس کے متعلق ضروریات زندگی کے لئے اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ سوچا چاندی لوہا پتھر وغیرہ معدنی وسائل کو جب تک ضروریات زندگی میں کام آنے والے اوزار و آلات، اطر، جنگ، عتروف و آرائشی اور زیورات وغیرہ کی شکل میں ڈھالا نہ جائے ان سے انسان انتفاع نہیں کر سکتا اس لئے عظیم و عظیم

رب الصالحین نے کچھ انسان فطری طور پر ایسی صلاحیتوں اور اہلیوں کے مالک پیدا فرمائے جو خام اشیاء کو انسانی ضروریات زندگی اور ان کے لوازمات میں کام آنے والی صورتوں میں تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں اور کسب معاش کی خلقی احتیاج اور زیادہ سے زیادہ فراغ روزی اور خوشحال زندگی حاصل کرنے کے فطری جذبہ کے تحت اپنی اہلیوں اور صلاحیتوں کو خام اشیاء سے نو بنو مصنوعات پیدا کرنے میں صرف کرے یہ انسانی معیشت کا دوسرا شعبہ ہے تمام صنایع و حرف ادنیٰ سے لیکر اعلیٰ تک سب اس کے تحت داخل ہیں۔

انسانی ذہن، فکر اور قوت دریافت و قوت ایجاد و اختراع جوں جوں ترقی کرتی گئی نیز ضروریات و لوازمات زندگی کا تنوع جس قدر بڑھتا گیا اس قدر صنعتوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا صنعت کاروں نے فراغ سے فراغ تر روزی کمانے اور آہنی بڑھانے کے فطری جذبہ کے تحت اپنی کارکردگی کو بڑھانے صنعتی پیداوار میں اضافہ کرنے کی غرض سے مشینیں ایجاد کرنا اور انسانوں کے بنائے ان سے کام لینا شروع کر دیا یہاں تک کہ آج کی دنیا میں انسانی معیشت کے اندر سب سے زیادہ وسیع اور اہم حصہ صنعت و حرفت کا ہے۔

(۶) طبقہ جو زمین سے پہاڑوں سے اور سمندروں سے خام پیداوار برآمد کرتا ہے اس کو ان لوگوں سے غریہ کر ایک خط سے دوسرے خطے میں اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچا بازاروں اور منڈیوں میں آکر صنعت کاروں کے ہاتھ فروخت کرنا اسی طرح دوسرے طبقے یعنی کارنگروں اور صنعت کاروں کی پیداوار مصنوعات کو ضرورت مندوں تک پہنچانا اور ان کے ہاتھ فروخت کرنا انسانی معیشت کا ایک مستقل اور پہلے دونوں شعبوں سے بالکل مختلف شعبہ ہے خالق کائنات نے اس شعبہ کے لئے انسانوں میں مخصوص صلاحیتوں اور اہلیوں کا مالک ایک طبقہ ایہ پیدا فرمایا ہے جو اپنے معاشی مفاد اور فراغ سے فراغ تر روزی کے فطری جذبہ کے تحت خام پیداوار اور مصنوعات کی قطع بخش طریق پر غریہ و فروخت کرنے کی خاص اہلیت کا مالک ہے اس کو ذریعہ معاش اور خوشحال زندگی بسر کرنے کا ذیلہ یعنی خام اشیاء اور صنعتی پیداوار کی درآمد برآمد ہے اس کا نام معاشیات کی اصطلاح میں تجارت ہے۔

ہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ آیت کریمہ یا اس کے اردو ترجمہ کو دوبارہ پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ جل شانہ کے انسان کو زمین پر قدرت دینے اور اس میں معاش (معیشت کے طریقے) تجویز کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے تم کو فطری طور پر ایسے مختلف اور متنوع صلاحیتوں اور اہلیوں کا مالک بنا کر پیدا کیا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کسب معاش اور فراغ روزی کے فطری جذبہ کے تحت اپنی اپنی اہلیت و صلاحیت اور فطری رجحانات کے مطابق انسانی معیشت کے شعبوں میں سے موزوں ترین شعبہ میں اپنی کارکردگی کو بروئے کار لائے اور جمعی طور پر تم سب کی کارکردگی سے انسانی معیشت کا نظام حکم بنادوں پر نہ صرف استوار رہے بلکہ برابر ترقی کرتا رہے یہ تو ایک جملہ متر متھا۔

بہر حال آپ نے دیکھا کہ انسانوں کی یہ تینوں معاشی طبقے (جو انسانی نظام معیشت کے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں) اپنی اپنی فطری صلاحیت و اہلیت کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور کارکردگی اور دائرہ کار کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، رہن سہن غذا لباس، مسکن وغیرہ الطوار از زندگی کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان کا معیار زندگی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ فراشی اور خوشحالی کے مظاہر بھی نوعیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں مثلاً کمالوں اور ان کے متعلقین کے لئے دیہاتوں کی کھلی فضاء میں سکونت سادہ مگر قوی اور دیرمطم غذا محکمہ لباس ان کی سخت کوشی اور مشقت کشی کے لئے موزوں ہیں سامان راحت و آسائش ان کی کارکردگی کے لئے سخت معتر ہے ان کی خوشحالی اور تنول کے مظاہر ان کی کھیتوں کی سوبشیوں کی آلات و لوازمات کا شکاری کی اور آب پاشی کے لئے کنوؤں کی کثرت اور فراوانی ہے اس کے برعکس تاجروں کے کاروبار کے لئے ایسے شہروں میں رہائش جہاں بڑی بڑی منڈیاں ہوں آدھن ہوں پر رونق بازار ہوں ٹکی وغیرہ مل مال تجارت کی دستیابی کی اور وسائل حمل و نقل کی سہولتیں اور درآمد و برآمد کی آسانیاں میسر ہوں ضروری ہے ان کے لئے ملکی اور زود ہضم غذا ایسے باقار لباس، پختہ اور پر تکلف مکان اور آسائش و آرام کے سامان کی فراوانی ان کے کاروبار کی سہولت قائم رکھنے کیلئے نہایت ضروری ہے ان کے حوال اور خوشحالی

قانونی قدرت کا تقاضا اور بھی نظام معیشت کو سارے محفوظ اور ترقی پزیر رکھنے کا واحد وسیلہ ہے۔
 خود فرمایا ہے کہ مذکورہ بالا قومی معیشت کے طبقات اور ہر طبقے کے افراد کے لئے اپنی
 صلاحیت و اولیت کو بروئے کار لانے اور اس میں ہر طرح کی صحت و صحت برواشت کرنے کا
 محرک صرف فراخ روزی حاصل کرنے اور خوشحال زندگی بسر کرنے کا فطری جذبہ ہے اور یہی بنی
 داعیہ اس کی تمام تر صحت کوئی صحت کشی اور روزی کمائے کی انتھک کوشش میں کارفرما ہیں جس قدر
 اس جذبہ کی ہمت افزائی کی جائے اس قدر افراد و طبقات کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا اور قومی
 معیشت میں ترقی ہوگی اسی ہمت افزائی کی غرض سے ہمیشہ حسن کارکردگی پر مقررہ معاوضہ کے
 علاوہ انعامات دیئے جاتے ہیں۔ حکمائے اخلاق نے کسی کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دینے کا
 اصطلاحی نام متفضل رکھا ہے اور اس کو اخلاق کا ضلکی ایک متعلیٰ نوع قرار دیا ہے اسکی صورت میں
 افراد کی شخصی ملکیت کی ٹٹی کر دینا اور ان کو اپنی ہمت سے حاصل کردہ کمائی میں حسب منتہا تصرف
 کے اختیار سے محروم کر دینا یقیناً قانون فطرت کے خلاف اور تمدنی حکمت کے منافی ہے۔ اور نہ
 صرف ظالمانہ فعل بلکہ قومی معیشت کے نقطہ نظر سے بہت بڑا قومی جرم ہے۔ اسلام نہ صرف افراد
 کی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے بلکہ حلال اور جائز طریقوں سے حاصل شدہ فراخ روزی اور مال و اولاد کو
 اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام قرار دیکر ہر باب اموال و اولاد کو شکر و حمد ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔
 قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ

أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الْمَالِ﴾

﴿النحل: ۷۲﴾

ترجمہ: اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے
 تمہارے بیٹے پوتے پیدا کئے اور حلال و پاکیزہ روزی عطا کی پس کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں
 اور خدا کی (اس نعمت) کی ناشکری کرتے ہیں۔

اسلام نماز سے فارغ ہو کر تلاش معاش میں نکل جانے کا حکم دیتا ہے مگر ساتھ ہی متنبہ
 کرتا ہے کہ دیکھو ایسے منہمک نہ ہو جانا کہ روزی دینے والے کو بھلا بیٹھو۔ ارشاد ہے:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْهَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (المعۃ: ۱۰)

ترجمہ: پس جب تم نماز پڑھ چکے تو زمین میں بکھل جاؤ اور اللہ کا فضل (رزق
 حلال) تلاش کرو اور اللہ کو تو (ہر حالت میں) کثرت سے یاد کرتے رہا کرو تا کہ تم قلاع پاسکو۔

آیت ذیل میں تلاش معاش کے لئے سفر کرنے والوں کو فراخ روزی حاصل کرنے کی
 ترغیب دیتا ہے مگر ساتھ ہی ہر سنے کے بعد خدا کے سامنے پیش ہونے کو بھی یاد دلاتا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا

وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (الملك: ۱۵)

ترجمہ: وہ ہی خدا ہے جس نے زمین کو تمہارا فرمانبرداری بنا دیا پس اس کی
 جگہ یوں (اور پھرتیوں) میں چلو پھرو (سفر کرو) اور روزی حاصل کرو (مگر یاد رکھو) اسی کے
 پاس لوٹ کر جانا ہے۔

مگر ای کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے (جیسا کہ
 آپ اتفاق کی بحث میں پڑھ چکے ہیں) فراوانی مال و دولت کی معنوں سے جن میں سب سے
 زیادہ دور رس اور حسب مال اور بھوں ذرا اندوہی ہے معاشرہ کو محفوظ رکھنے کی غرض سے سختی کے ساتھ
 ذرا اندوہی سے منع کرتا ہے اسی طرح ایک طرف اسراف و تبذیر سے اور دوسری طرف بخل و
 اساک سے منع کرتا ہے اور احتدال کے ساتھ خرچ کرتے رہنے کو خدا کا قرب حاصل کرنے اور
 عباد الرحمن کے مقدریں زمرہ میں شامل ہونے کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ (قرآن کریم کی آیات اس
 سلسلہ میں آپ اتفاق کے آخر میں پڑھ چکے ہیں۔)

اسلامی معاشیات

خدمت

(مزدوری نوکری پچھے اور حرفے سب ہی معاشی دولت ہیں)

علم معاشیات کی اصطلاح کے مطابق خدمت (یعنی معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے دوسرے کے لئے کام کرنا جس کو عرف میں مزدوری یا نوکری کہا جاتا ہے) بھی ایک طریق پیدا نش دولت ہے، اس لئے کہ اس خدمت میں خدمت کرنے والے کی معاشی احتیاج پورا کرنے کا وصف بھی پایا جاتا ہے اور قابل استبدال بھی ہے یعنی اس خدمت کے عوض میں خدمت کرنے والا اپنی معاشی ضرورت کو پورا کرنے والی اشیاء خواہ بصورت جنس خواہ بصورت ذر نقد حاصل کرتا ہے اور اجیر مزدور یا نوکر کے ساتھ ساتھ یہ خدمت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہوتی ہے، اس لحاظ سے اس میں منتقل پذیری کا وصف بھی موجود ہے، اس خدمت میں عامل "پیدا نش" محنت ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں بھی جس طرح مال مستقوم "قیمت دہنی" ہے، اسی طرح انسان کے "منافع" بھی مستقوم (قیمت دہنی) ہیں اور جیسے مال کا تبادلہ مال کے ساتھ بیع و شراء کہلاتا ہے، اسی طرح منافع کا تبادلہ مال کے ساتھ اجارہ کہلاتا ہے۔

فرق اتنا ہے کہ بیع و شراء میں تو دونوں طرف مال ہوتا ہے جو لیا اور دیا جاتا ہے اور اجارہ میں "منافع" چونکہ بالفصل موجود نہیں ہوتے، ہاں کام ختم ہونے کے بعد وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس لئے اجارہ ابتداء میں صرف ایک مفادہ ہوتا ہے جو اجیر اور مستاجر (آجر) کے درمیان کیا جاتا ہے، ہاں انتہاء (کام ختم ہونے پر) عقد بین جاتا ہے، اسی لئے کام ختم

(مل) الإجارة عقد بر دھلی النافع بمعنی، الهدایة، کتاب الاجارات: ۲/۲۹۵، ط:

دھانیہ کتب خانہ۔

ہونے سے پہلے اجیر معاوضہ (اجرت) کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اجارہ کے مفصل احکام کتب فقہ سے معلوم کیجئے، لہذا جس طرح زراعت صناعت اور تجارت پیدا نش دولت کے طریقے ہیں اور کسب معاش کے وسیلے ہیں، اسی طرح مزدوری کرنا یا نوکری کرنا بھی پیدا نش دولت کا ایک طریقہ اور کسب معاش کا ایک وسیلہ ہے۔

انسان کی تمدنی زندگی میں اس خدمت کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر عموماً انسان کسی بھی ذریعہ معاش سے روزی نہیں کما سکتا، مثلاً: ایک خود کاشت کرنے والا زمین کا مالک جس کے پاس کھیتی باڑی اور آب پاشی کے تمام لوازمات موجود ہیں، زمین بھی ہے، بیج بھی مل، نسل بھی ہیں اور آب پاشی کے لئے کنواں اور رہت بھی ہے، ضروری اخراجات کے لئے سرمایہ بھی ہے، ان تمام عوامل کے موجود ہونے کے باوجود وہ اپریوں اور مزدوروں کا محتاج ہے جو کھیتی باڑی کے مختلف اور گونا گوں کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا کریں، اس لئے کہ وہ چنانچہ تمام کاموں کو انجام نہیں دے سکتا یا خوش اسلوبی کے ساتھ پیدا آور اور نفع بخش طریق پر انجام نہیں دے سکتا۔ غرض ایک خود کاشت زمین کا مالک کا شکار بھی اول سے لے کر آخر تک ہر قدم پر ایسے لوگوں کا محتاج ہے جو اجرت پر اس کے لئے کام کریں، دوسری طرف یہ تمام باری اور مزدور بھی جو محنت کے علاوہ اور تمام عوامل پیداوار - زمین بیج، نسل، نکل وغیرہ کے لئے اس زمین اور لوازمات زراعت وغیرہ کے مالک کے محتاج ہیں کہ اس کے لئے کام کر کے روزی کما لیں۔

یہی صورت حال تمام مذکورہ بالا وسائل معاش میں کارفرما ہے، خواہ صناعت ہو، خواہ تجارت، اس لحاظ سے ہر انسان کسب معاش میں دوسرے انسان کے تعاون کا محتاج ہے اور اسی باہمی احتیاج اور اس پر مبنی تعاون کا نام تمدن یا تمدنی زندگی ہے۔ یہ خالق کائنات کا وہ نیکی نظام

ط الأجرة لا تحب بالعقد، ويستحق باحدى معاني ثلاثة: إما بشرط التصحیل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المقصر، عليه، الهدایة، باب الأجر معنی يستحق: ۲/۲۹۷، ط: مکتبہ دھانیہ۔

مل اجارہ میں ضروری ہے کہ: ۱- منافع معلوم ہو ۲- اجرت معلوم ہو ۳- جو چیز بیع میں نہیں ہے اس کی صلاحتہ بھی ہے وہ اجارہ میں اجرتہ بیع کی بھی صلاحتہ رکھتی ہے۔ ہدایہ، کتاب الاجارات: ۲/۲۹۶، ط: دھانیہ کتب خانہ۔

ہے جس کی جانب آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا ہے:

﴿عَنْ قِسْمَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فِي دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ مَسَاحِنًا﴾
[نور خرف: ۲۳]

ترجمہ: ہم ہی نے دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے اور بعض کے درجے بعض پر بلند کئے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے کام لیں۔

اجارہ پر کام کرنا یعنی نوکری یا مزدوری کرنا خصوصاً کمریاں چرائی تو انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت سے پہلے آٹھ یا دس سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی کمریاں چرائی ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانہ کے فرعون مصر کے ہاں محکمہ تقسیم خوراک کے خسر اعلیٰ کی حیثیت سے ملازمت کی ہے:

﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾

[یوسف: ۵۵]

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا معاوضہ قیموں کی شکل و پیر کی مرمت کر دینے پر حضرت خضر علیہ السلام سے کہا ہے کہ تم اس مرمت کرنے کی اہمیت لے سکتے تھے:

﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتِخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الکہف: ۱۷۷]

سرور کائنات ﷺ نے بھی ابتدائی عمر میں چہرہ قیام (سکون) کے مرض کو الوں کی

ط: ﴿قَالَ لِي أُرِيدُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَحَدُهُ ابْنِي هَتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْخُذَ بِي ثِمَانِي حَبِيبٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ حَقِّي أَفَمِنْ عِنْدِكَ﴾ [القصاص: ۲۷] ابن موسیٰ آخر شبہ ثمان سنین او عشر اعلیٰ علف فرجہ و طعام بطنہ، مشکوٰۃ المصابیح، کتاب البیوع، باب الاجارات، ص: ۲۵۸ ط:

المیزان

ط: عن النبی ﷺ قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم فقال اصحابه: و انت؟ فقال: نعم كنت اراعها على قراريط لأهل مكة، بخاری: ۱/۳۰۶، كتاب الاجارات، باب رعى الغنم على قراريط، ط: قدیمی کراچی۔

کمریاں چرائی ہیں اور صحابہ کرام سے تو مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں یہودیوں تک کی نوکری کرنا ثابت ہے۔ مگر غرض اسلام نہ صرف معاشی احتیاج کے تحت بلکہ صدقہ و خیرات کرنے کے لئے بھی ادنیٰ اور اعلیٰ ہر قسم کی نوکری اور مزدوری کرنے کی ہمت افزائی کرتا ہے، بشرطیکہ وہ کام شرعاً جائز اور حلال ہو۔

بہر حال یہ خدمت یعنی معاوضہ کی غرض سے دوسروں کے لئے کام کرنا مشقت اٹھائے اور محنت کے بغیر انجام نہیں دی جاسکتی خواہ یہ محنت و مشقت جسمانی ہو، جیسے زراعت میں ہاری کی

ط: ① عن علي ابن أبي طالب رضى الله عنه يقول خرجت في يوم شات من بيت رسول الله وقد أخذت أباه مقطونا فجريت وسطه فأدخلته عني وشدت وسطى فخرته بمحوس النخل ولقي لشديد الجوع ولو كان في بيت رسول الله طعام لطمعت منه فخرجت التمس شيئا فمرت ببهردي في مال له وهو يسفي بكرة له فاطلمت عليه من ثلثة في الحائط فقال مالك يا أمراي هل لك في دلو بتمرة فقلت نعم فافتح الباب حتى أدخل ففتح فدخلت، فأعطاني دلو، فكلتها نزع دلو أعطاني ثمرة حتى إذا امتلأت كلتي أرسلت دلو، وقلت حسبي فاكلتها ثم جرعت من الماء فمرت ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله فيه، ترمذی: ۲/۷۴، ابواب صفة الغنم، ط: سعید کراچی۔

② عن ابن عباس قال اصحاب نبی الله عصاة فبلغ ذلك عليا فخرج يلتمس عملا فصبب فيه شيئا ليقبض به رسول الله فأتى بستانا لرجل من اليهود فاستقى له سبعة عشر دلو اكل دلو بتمرة فبعيره اليهودي من ثمرة سبع عشرة صبرة فجاء بها الى النبي، ابن ماجه، ص: ۱۷۸، ابواب الرهون باب الرجل يسقي كل دلو بتمرة ويشترط جلد، ط: نور محمد كتب خانہ، ۳: عن ابن حنبل قال جاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله مالي لو نك متكفئا قال الخنص فانطلق الانصاري الى رحله فلم يجد في رحله شيئا فخرج يطلب فلما هو ببهردي يسقي غنلا فقال الانصاري لليهودي اسقي غنلك قال نعم قال كل دلو بتمرة واشترط الانصاري ان لا ياخذ خذرة ولا نارزة ولا حشفة ولا ياخذ الا جلد، فاستقى بنحو من صاعين فجاء به الى النبي، ابن ماجه، ص: ۱۷۸، ابواب الرهون باب الرجل يسقي كل دلو بتمرة، ط: نور محمد كتب خانہ کراچی۔

محنت اور صنعت میں مزدوری محنت خواہ دماغی اور فکری ہو، جیسے ایک طبیب کی محنت و مشقت مریض کے مرض کی تشخیص اور اس کے بعد علاج معالجہ میں یا ایک وکیل کی محنت و مشقت کسی مقدمہ (کیس) کی پیروی کرنے میں یا ایک معلم کی محنت و مشقت اپنے شاگردوں کی تعلیم اور ذہنی تربیت میں یا سرکاری محکمہ کے افسر اور کلرک کی محنت و مشقت منجانبہ خدمات کو بطریق احسن انجام دینے میں علی ہذا القیاس۔

علامہ معاشیات، جسمانی مشقت اٹھانے والے تمام طبقوں کو محنت کش یا مزدور کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور دماغی محنت کرنے والوں کو ملازمین کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور جو اہل حرفہ یا ماہرین فن اپنی فنی مہارت سے ہر ضرورت مند کا کام انجام دیتے ہیں اور معاوضہ لیتے ہیں، ان کے رشتہ یا فن کی نسبت سے الگ الگ ناموں سے یاد کرتے ہیں، مثلاً: دھونی، انجام موبی وغیرہ یا طبیب، وکیل، انجینئر وغیرہ۔

فقہ اسلامی کی اصطلاح میں پہلی قسم کے کام کرنے والوں کو مثلاً: ہماری مزدور، محال (بارکش وغیرہ) کو اجیر خاص کہتے ہیں، یعنی ایسا اجارہ پر کام کرنے والا جو ایک وقت میں ایک ہی مستاجر (یعنی آجر) کا کام کرتا ہے، خواہ روزگاری پر ہو، خواہ ہفتہ واری، خواہ ماہانہ اور دوسری قسم کے کام کرنے والوں کو اجیر مشترک یا اجیر عام کہتے ہیں، جیسے اہل حرفہ میں دھونی، موبی وغیرہ اور اہل فن میں طبیب، وکیل وغیرہ۔

فقہین احکام! چونکہ اسلامی تعلیمات کی رو سے اصلی مقصد حلال روزی کمائنا ہے، اس لئے فقہ اسلامی کی رو سے تمام حقوق اور معاملات میں ایسی جہالت (ترک تقیین) جو نواز کا موجب ہو سکے عقد کو قاسد اور ناجائز بنا دیتی ہے، خصوصاً اجارہ کداس میں منافع کا تبادلہ دل سے ہوتا ہے اور مستقیم کوئی ایسی مادی چیز نہیں ہیں جو اجارہ کے وقت موجود ہو سکیں، وہ تو جوں جوں اجیر کام کرے گا حاصل ہوں گی اور کام پورا ہو جانے کے بعد متخص ہوں گی، مگر قطع نزاع کی غرض سے بہر حال ان کی تقیین و تشخیص ضروری ہے، اسلئے فقہ اسلامی نے اجیر خاص کی صورت میں منافع کی تقیین کا ذریعہ وقت اور عمل کو قرار دیا ہے، مثلاً: ہماری یا مزدور روزانہ آٹھ گھنٹہ فلاں ایک یا چند

مختلف کام کرے گا اور اتنی اجرت ملے گا۔ اس وقت میں نہ کسی دوسرے کا یا اپنی ذات کا کوئی کام کر سکا ہے نہ ہی بیکار ہوا ہے، ہاں کے برعکس اجیر مشترک کے منافع کی تحدید "عمل" اور کام سے ہوتی ہے خواہ اس میں کتنا ہی وقت صرف ہو اور اجرت بھی اسی عمل اور کام کی ہوتی ہے، اجیر عام یا اجیر مشترک ایک ساتھ کئی مستاجروں (آجروں) کے کام بھی کرتا ہے، ہاں اگر کام ایسا ہو کہ اس کی مدت مقرر کی جاسکتی ہو تو اس مدت میں کام کر دینا ضروری ہوگا۔

بہر صورت اجارہ کے شرعاً صحیح اور جائز ہونے کے لئے عقد (یعنی معاہدہ) کے وقت منافع اور اجرت دونوں کی ایسی تحدید و تشخیص ضروری ہے کہ حتی الامکان کوئی جھگڑے کی صورت نہ پیدا ہو ورنہ اجارہ قاسد ہوگا۔

بہر حال علم معاشیات کے نقطہ نظر سے خدمت یعنی مزدوری یا فکری کسب معاش کا سب سے زیادہ وسیع اور وسیع (دنیا کی ۹۹ فیصد آبادی مزدور پیشہ اور فکری پیشہ ہے) ذریعہ اور پیداوار دولت کا طریقہ ہے اور اس ذریعہ معاش میں اولین عامل پیداوار دولت انسان کی محنت و مشقت ہے، خواہ جسمانی مشقت ہو، خواہ دماغی محنت اور ان دونوں کا مدار جسمانی قوت (توانائی) پر ہے۔ تجربہ بھی شاہد ہے اور ماہرین طب کا بھی فیصلہ ہے کہ جس قدر جسمانی صحت و قوت بہتر ہوتی ہے اسی قدر دماغی توانائی اور عقلی و فکری رسائی بھی بہتر ہوتی ہے۔

لہذا جو انسان جس قدر مشقت اٹھانے اور محنت کرنے کی اہلیت و صلاحیت زیادہ رکھتا ہو گا اسی قدر اس کی محنت - علم معاشیات کے مطابق - زیادہ پیدا ہوگی اور وہ اس ذریعہ معاش سے زیادہ سے زیادہ معاشی استفادہ کر سکے گا اور جس قدر یہ اہلیت و صلاحیت کم ہوگی اسی قدر اس کی محنت کم بار آور یا غیر پیداوار ہوگی۔ اسی لئے علامہ معاشیات نے محنت (یا در کئے یہ محنت اس محنت سے مختلف ہے جو زراعت، صنعت اور تجارت کا ایک عامل پیداوار ہے، وہ محنت اپنی ذات کے فائدہ کے لئے ہوتی ہے اور یہ محنت دوسرے کے لئے سادہ نفعوں میں اس محنت میں محنت کش اپنے لئے کام کرتا ہے، اس محنت میں دوسرے کے لئے کام کرتا ہے، یہ صرف اجرت یا تنخواہ کے لئے کام کرتا ہے، کام کے منافع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا) کی تین قسمیں تین طرح بیان کی ہیں: ایک جسمانی

دو مافی مکت دوسرے با مہارت دے مہارت مکت تیسرے پیدا آور غیر پیدا آور مکت۔
بہر صورت قرآن حکیم نے ان دونوں قسم کی مشقتوں اور محنتوں کی نہ صرف آخرت
بلکہ دنیا میں بھی زیادہ سے زیادہ کامیابی و بار آور کی کے لئے جسمانی اور دماغی مشقت و محنت کے
ساتھ امانت و دیانت کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔

جسمانی مشقت کے ساتھ امانت کا اضافہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کی
زبان سے حسب ذیل آیت کریمہ میں فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾

ترجمہ: "اے جان! انہیں ملازم رکھ لیجئے بھریں ملازم جسے آپ نوکر رکھیں وہ ہے جو
طاقتور اور امانت دار ہو۔" [القصص: ۲۶]

یہ مشورہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جسمانی قوت و جہت اور امانت
و دیانت کا مشاہدہ کرنے کے بعد جس کا ذکر اس سے اوپر کی آیات میں موجود ہے، حضرت موسیٰ
علیہ السلام کو کوششی چرانے اور گھہرائی پر نوکر رکھنے کے لئے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرما کر
اس کی تصدیق و تصویب فرمائی ہے۔

دماغی مکت انتظامی قابلیت اور فنی مہارت کے ساتھ امانت و دیانت کا اضافہ حضرت
یوسف علیہ السلام کو عن مصر اور محکمہ خوراک کے اسرائیلی (خود مشر) کے عہدہ پر مقرر کرنے کے
موقعہ پر پادشاہ مصر کی زبان سے فرمایا ہے اور اس کو نقل فرما کر اس کی تصویب فرمائی ہے ارشاد ہے:

﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدِينَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي

عَلَىٰ مَخْرَافَتِ الْأَرْضِ الَّتِي حَفِظَ عَلِيمٌ﴾ [یوسف: ۵۱، ۵۰]

ترجمہ: جب پادشاہ حضرت یوسف سے گفتگو کر چکا تو کہا بے شک تم آج سے
ہمارے نزدیک یا اختیار امن ہو یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں (پیداوار) پر مقرر کر دیجئے،
میں بہت نگہبان و اوقف کار ہوں۔

یہ حقیقت ہے کہ مزدوری یا نوکری کے ذریعہ کسب معاش میں سب سے زیادہ کامیاب
وعی مزدور یا ملازم ہوتا ہے جو سختی ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجہ کا دیانتدار اور امانتدار ہو، آج

کیسا اعلیٰ قسمی القلب اور سخت گیر کیوں نہ ہو وہ بھی ایسے مزدور، یا ملازم کو انتہائی فراخ دلی سے چربی
اجر ت جس کا وہ سختی ہو تا ہے دینا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔

اس کے برعکس اگر اجیر مزدور، یا ملازم کام چور، کال اور خیانت کار ہو کر اجرت یا تنخواہ کو
آجرت لے اور کام کرے کسی اور کا، یا اپنا ذاتی، نیز اجرت یا تنخواہ بڑھانے کے مطالبہ میں تو
سب سے آگے ہو اور کام دہیلے کا کر کے نوے، ایسے اجیر قرآن کریم کی آیت کریمہ ذیل میں
نہ نوکر مطلقین کا مصداق ہیں۔ ارشاد ہے:

﴿وَبَلِّغْ لِلْمُطَلَقِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

وَإِذَا كَالَهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسَرُونَ﴾ [الطلاق: ۳۵]

ترجمہ: بڑی ہی تباہی ہے گھٹانے والوں کے لئے جو جب لوگوں سے ٹاپ کر لیں
تو پورا پورا لیں اور جب لوگوں کو ٹاپ کر دیں یا تول کر دیں تو ان کو نقصان پہنچائیں (لیجئے کے
جیتانے اور بات اور رکھیں دینے کے اور)۔

خیانت کار اور کام چور اجیروں کی طرح و وسعت گیر بھا کار اور قسمی القلب آجری بھی
مطلقین کا مصداق ہیں جو کام تو لیتے ہیں مزدوروں یا ملازموں کے سر پر بشیر کی طرح سوار ہو کر اور
اجرت یا تنخواہ دیتے وقت ان کا دم ٹٹا ہے بلکہ اجرت یا تنخواہ کا نئے کے لئے طرح طرح کے نیلے
تراشتے ہیں اور کچھ نہیں تو ٹال مٹول کر کے حق تو ضرور ہی کرتے ہیں، اسی لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد ہے: "مطل الغنی ظلم" یعنی "غنی کا مال غنم ہے۔" ط

حدیث قدسی میں ہے کہ:

"ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا

فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ"۔ ط

ط صحیح البخاری، کتاب فی الاستفراغ، باب مطل الغنی ظلم: ۱/۳۲۳، ط:
لنہی کراچی۔

ط صحیح البخاری: ۱/۳۰۲، کتاب الاجارات، باب من منع اجر الاجیر۔ ط:
لنہی کراچی۔

ترجمہ: ”اٹھ چاک فرماتے ہیں: تم آؤ میں جن کا میں دشمن ہوں (جن میں سے) ایک وہ شخص ہے جس نے کسی اجیر سے اجارہ پر کام کر دیا اپنا کام تو پورا لے لیا اور اس کی اجرت اس کو دی نہیں۔“

قرآن کریم دونوں فریق آجر اور اجیر کو اجارہ کے وقت جو کچھ ملے ہوتا ہے اس کا پابند بناتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [البقرة: ۱۷۶]

ترجمہ: ”اے ایمان والوں! اپنے معاہدوں کو پورا کیا کرو۔“

اور اس کی خلاف ورزی جو خیانت ہے خدا کی بھی طرف سے ہوا اس سے منع کرتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ [الأنعام: ۱۵۷]

ترجمہ: ”اے ایمان والوں! اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو۔“

اس کے باطن میں ہر دفریق کو امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ۵۸]

ترجمہ: ”بیشک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ادا کرو۔“

نبی رحمت ﷺ بھی اس شخص کو ایمان سے محروم قرار دیتے ہیں جس میں امانت نہ ہو۔ ارشاد ہے: ”لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ“ ط۔

ترجمہ: ”جس شخص میں امانت نہیں، اس کا ایمان (بھی سببر) نہیں۔“

بہر حال اجارہ ایک ایسا عقد اور معاہدہ ہے کہ اگر اجیر اور آجر دونوں کے دلوں میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر لاڈل اور اس کے نتیجہ میں اجیر کے اندر ایمانداری اور دیانتداری کا جذبہ اور آجر کے دل میں عدل و انصاف اور ظلم و جور سے احتراز کا جذبہ کارفرمانہ ہو تو آجر اور اجیر کی

(ط) دوام الیقینی فی شعب الایمان، مشکوٰۃ، کتاب الایمان، الفصل الثانی، ص: ۱۵، ط: للجزائر.

باہمی کش مکش اور آئے دن کے بھگڑے اور اس کے نتیجہ میں معاشی فساد اور بدلتی معاشی قوانین کے ذریعہ نہ آج تک ختم ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔

اس کے برعکس اگر آجر اور اجیر کا یہ ناگزیر معاشی تعاون قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں بر وقتوں اور امانت داری و دیانتداری کی بنیادوں پر استوار ہو تو آجر و اجیر کا یہ ناگزیر ربط و تعلق باہمی اخوت و بھروسہ کی بنیاد پر قائم اور خوشگوار رہ سکتا ہے، اجیر انتہائی دیانتداری و ایمانداری کے ساتھ مقدر و برسرِ محنت کرنے اور کام کرنے میں کسر نہ کرے اور آجر انتہائی فراخ دلی اور خندہ پیشانی کے ساتھ از روئے انصاف و استحقاق اجرت دینے میں کوتاہی نہ کرے، بلکہ اس حقیقت کے پیش نظر کہ ہر دفریق کسب معاش میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اجیر کام کرتے وقت یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میں کسی دوسرے کے لئے کام کر رہا ہوں بلکہ یہ باور کرے گا کہ میں اپنے ہی لئے کام کر رہا ہوں اور آجر اجرت دیتے وقت یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میں ان کو اپنے پاس سے کچھ دے رہا ہوں بلکہ یہ انہی کی کمائی ہے جو ان کے حصہ کے بقدر ان کو دے رہا ہوں۔

مبادلہ دولت

خدمت کا معاوضہ یا محنت کی قیمت (اجرت)

کیونٹ اور سوشلسٹ بلاک کے معاشچین۔ علماء معاشیات۔ نے جس طرح قوم پرست قومی ملکیت میں لینے۔ کے پرفریب نام سے انفرادی ملکیت کو ختم کر کے زمین اور اس سے برآمد ہونے والی تمام معاشی اشیاء یعنی دولت کا اور تمام فیکٹریوں، مینوں اور کارخانوں اور ان کی پیداوار یعنی مصنوعات کا اور تمام تجارتی فرموں اور کمپنیوں کا واحد مالک اسٹیٹ۔ حکومت۔ کو بنادیا، اسی طرح ان معاشچین نے کیونٹ اور سوشلسٹ ممالک کے تمام محنت کشوں۔ ہادیوں۔ مزدوروں اور ملازموں کی محنت اور اہل حرفہ۔ ڈاکٹروں وکیلوں و انجینئروں اور پیشہ وروں کی خدمات کا بھی اسی قومی ملکیت کے عنوان سے واحد مالک اسٹیٹ کو بنادیا، یعنی ملک کے تمام باشندوں کو حکومت کا غلام بنادیا اور جس طرح ایک آغا اپنے غلاموں کی ضروریات زندگی اور

ضروریات کارکردگی کا کفیل ہوتا ہے اسی طرح کیونست اور سوشلسٹ حکومتوں نے اسٹیٹ کی طرف سے کھانے پینے کے لئے سرکاری ہوٹل اور کینٹین ہر طبقہ کے لئے الگ الگ کھول دیئے ہیں کہ ہر طبقہ کے افراد کو ضروریات مل جائیں۔ جیسا کہ سرکاری کوارٹر کوٹھیاں اور پبلک ہاؤسز ہیں ان میں رہائش اختیار کریں وہ علاج کے لئے سرکاری ہسپتال اور ڈسپنسری کھول دی ہیں وہاں جا کر علاج کر لیں وہاں لے لیں، تفریبات کے لئے پارک، سرگاہیں، سینما، تھیٹر ہال، روم (قصر) گاہیں، اور کلب کھول دیئے وہاں جا کر تفریح کر لیں، جولا کالری یا سرد و حرارت آپس میں مانوس ہو جائیں وہ رجسٹریشن آفس میں جا کر شادی کا رجسٹریشن کر لیں، مگر اور ان کی شادی بلکہ اینیٹ کی ہوگی، منسلک صورت سرکاری میٹرنی ہوم (بچہ خانے) میں جا کر بچہ جنم آئے گی حکومت اس کو پالنے پرورش کرے گی، جب ایک دوسرے سے سیر ہو جائیں، عدالت میں جا کر شادی کا رجسٹریشن کر لیں اور طلاق لے لیں، یہ وہ نیک انسانیت غلامی ہے کہ چشم فلک سے روئے زمین پر آج تک فرزند آدم کی ایسی رو سیائی یقیناً نہیں دیکھی ہوگی۔

یہ کیونست اور سوشلسٹ بلاک کے معاشین اس حقیقت پر دیر علمی پردہ ڈالنے کی غرض سے محنت کی قیمت یعنی اجرت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

محنت کی قیمت یعنی اجرت وہ معاشی دولت ہے جسے مزدور اپنی محنت سے پیدا کرتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حکومت کو چاہئے کہ ملک کی معاشی منصوبہ بندی کرنے والا ملک کے ہر فرد کی معاشی ضروریات مساوی طور پر پوری ہوتی رہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت اول پورے ملک کی جملہ معاشی ضروریات - غذا، لباس، مکان وغیرہ - کا سروے کرے کہ ملک کی پوری آبادی کو سال بھر میں مثلاً کتنا غلہ درکار ہوگا، کتنا کپڑا درکار ہوگا اور کتنے مکان درکار ہوں گے، جلی پناہ، تفریح اور ان طرح جملہ ضروریات زندگی و ضروریات کارکردگی اور تفریبات کی مساوی اور کوآپنی (نوعیت) کے لحاظ سے درجہ بندی کر کے تمام معاشی اشیاء کی مقدار متعین کرے، اس کے بعد اسی طرح محنت کشوں - کسانوں، کارنگروں، مزدوروں اور اہل حرفہ کی نوعیت (کوآپنی) کے اعتبار سے درجہ بندی کر کے ان کی تعداد اور

کارکردگی کی مقدار متعین کرے کہ ملک میں مثلاً اتنے کسان ہیں اتنے ہاری اور اتنے غنہ مشقی اداروں میں کام کرنے والے مزدور ہیں اور اتنے مہاجر ہیں اتنے ڈاکٹر ہیں اتنے وکیل ہیں۔

ان دونوں چیزوں کے سروے کو سامنے رکھ کر معاشی منصوبہ بنائے کہ ملک کے مثلاً: کسان، روزانہ اتنے تھکے سرکاری فارموں میں کام کر کے فلاں فلاں قسم کا غلہ پیدا کریں، حکومت ان کی سالانہ بھری ضرورت کے بقدر ان کو اتنا اتنا نقد (یا اس کے مساوی زر نقد یعنی اجرت) دے گی کہ ملک کے اتنے تھکناٹاں لوگوں میں کام کرنے والے کارنگر اور مزدور روزانہ اتنے تھکے کام کر کے فلاں فلاں قسم کا اتنا کپڑا تیار کریں، حکومت ان کو سالانہ بھری ضرورت کے بقدر اتنا کپڑا (یا اس کے مساوی زر نقد یعنی اجرت) دے گی جلی پناہ وغیرہ۔

غرض معاشی ضروریات (دولت) کے ہر شعبہ میں اعلیٰ، اوسطی اور متوسطہ اشیاء اور ان کو پیدا کرنے والوں کی درجہ بندی اور کام اور اس کے اوقات کی تعین کر دیتی ہے اور ملک کے تمام محنت کش - کسان، کارنگر اور مزدور - سال بھر مقررہ وقت اور مقدار کے مطابق اپنی محنت سے دولت - معاشی اشیاء - پیدا کرتے ہیں اور اس کا معاوضہ (اجرت، قیمت) اپنی پیدا کردہ دولت - معاشی اشیاء (یا ان کے مساوی زر نقد) - سے ہی حصہ رسید حاصل کرتے ہیں۔ یہی معنی ہیں اس نظریہ کے کہ محنت کی قیمت وہ معاشی دولت ہے جسے محنت کش اپنی محنت سے پیدا کرتا ہے۔

محنت کی اجرت (قیمت) کا یہ نظریہ زیب قرعہ اس تو بن سکتا ہے مگر اس کی عملی صورت وہی مشینی زندگی ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا۔ یعنی ملک کے تمام کام کرنے والے کا جلی افراد اور بھری یا محنت کشین کے پڑوسی کی طرح بلا ارادہ و اختیار - خواہی خواہی اپنی اپنی جہاں اپنا کام کرنے پر مجبور و مقہور ہیں (تفصیل کے لئے دیکھئے کتابچہ سوشلزم اور مزدور شائع کردہ مجلس دعوت الحق کراچی)۔

اس احتیصال الجبر کی صورت میں نہ دولت اور سوشلسٹ ممالک میں اشیاء کی قیمتیں اور محنت کی اجرتیں (قیمتیں) من مانے طریق پر ٹھکانے پڑ جاتے ہیں، قانون رسید و طلب، قانون تقسیم وسائل وغیرہ جال بچھانے اور محنت کش عوام کو اس میں پھانسنے کی

ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔

سرمایہ دار مالک کے معاشین۔ نہ سرمایہ دار حکومتوں کے بڑے بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں کے بڑی بڑی فیکٹریوں، ٹولوں، تجارتی کمپنیوں اور بینکاروں کے سرمایہ دارانہ مفادات کے تحفظ یعنی ملک کے معاشی استحصال کے لئے اشیاء کی قیمتیں اور محنت کی اجرتیں من مانے طریق پر گھٹانے بڑھانے کے جواز کے لئے "طلب و رسد" کے قانون کا ایسا بیچ در بیچ گورکھ دھندا بنایا اور چکر چلا دیا ہے کہ سرمایہ دار طلب و رسد کے تختے بڑھنے کے نام سے جب چاہیں اور جیسے چاہیں معاشی اشیاء کی قیمتیں بڑھادیں اور محنت کشوں کی اجرتیں گھٹادیں اور حکومتیں ٹیکس وصول کرنے کے لئے جتنی چاہیں قیمتیں اور اجرتیں لگا لیں تاہم قانون رسد و طلب کا جامِ نہم خلاصہ حسب ذیل ہے:

محنت کی رسد و طلب کے معنی اور

قانون رسد و طلب کا خلاصہ

محنت کے سلسلہ میں رسد سے مراد محنت کشوں، کسانوں، کارنگروں اور مزدوروں کی وہ تعداد ہے جو مزدور زمینوں، کارخانوں، ٹولوں اور فیکٹریوں میں کام کرنے کے لئے درکار ہو۔ طلب سے مراد زرعی یا صنعتی پیداوار کی وہ مقدار ہے جس کی ملک میں مانگ ہے مثلاً: ملک میں مختلف قسم کے ایک کروڑ تھانوں کی مانگ اور کمپت ہے جس کے تیار کرنے کے لئے دس ہزار کارنگروں اور مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے جو ٹیکسٹائل ٹولوں میں موجود ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ رسد و طلب برابر ہیں، اس صورت میں مصارف پیداوار یعنی خام پیداوار یعنی روٹی وغیرہ مل کے حصصی اخراجات معشری کی فرد سبکی کی قیمت، مصارف تنظیم یعنی منافع، حکومت کا ٹیکس، بینکوں کے سود، یہ پالیسی وغیرہ نکال کر باقی آمدنی میں سے محنت کشوں کو مناسب اجرت، محنت کی قیمت کے طور پر دی جائے گی، واضح ہو کہ اس مناسب اجرت کی تعیین سے یہ معاشین بالکل خاموش بلکہ عاجز ہیں۔ لیکن اگر محنت کشوں کی تعداد اس سے زیادہ ہو جتنی ٹولوں اور فیکٹریوں کو ضرورت ہے اور طلب

تعداد قائم ہو تو محنت کشوں کی بہتات کی وجہ سے محنت کی رسد و طلب سے بڑھ جائے گی اور اس کے نتیجے میں محنت کا نرخ گر جائے گا اور اجرتیں کم ہو جائیں گی، اور اگر کپڑے کی طلب بڑھ جائے ایک کروڑ کے بجائے سوا کروڑ تھانوں کی ملک میں مانگ ہو اور رسد بحال قائم رہے تو اس طلب کو پورا کرنے کے لئے محنت کشوں کی کمپانی یا ٹائیپ کی وجہ سے محنت کا نرخ بڑھ جائے گا اور اجرتیں زیادہ ہو جائیں گی۔

یہ نہ سمجھئے کہ قانون رسد و طلب اتنی ہی آسان اور سادہ سی چیز ہے بلکہ اس پر اثر انداز ہونے والے سرمایہ دارانہ معاشیات کے دوسرے قوانین مثلاً تقلیل حاصل و مختصر حاصل افادہ کلی و افادہ مختصم اور محنت و اجرت کی گونا گوں قسمیں اشیاء مصرف کی گراؤنی و اداؤنی کی بحثوں نے اس قانون کو ایسا گورکھ دھندا بنا دیا ہے کہ اس قانون کے ذریعہ مناشیاء کی قیمتیں متعین کی جاسکتی ہیں نہ محنت کی اجرتیں حکومت کے ٹیکسیفین (ٹیکس تنظیم کرنے والے) اور سرمایہ دار جتنی چاہیں قیمتیں اور اجرتیں لگا لیں۔

اسلام کا معاشی نظام اور اسلامی معاشیات ان تمام لغتوں اور انسانیت کش افراط سے پاک ہے اور سرسبز انسانی زندگی کی علاج و معیوہ پر مبنی ہے، اس لئے اس کا اساسی قانون عدل و مساوات اور ادا امانات پر مبنی ہے وہ ہر معاشی نزاع، کشش اور فساد کو اسی اصول پر رفع کرتا ہے خالق کائنات کا حکم ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَ إِذَا

حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ۵۸]

ترجمہ: "جب اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی باتیں ادا کرو اور جب تم لوگوں کے فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔"

اس لئے مناسب یہ ہے کہ اول زمیندار اور باری اور کارخانہ دار و مزدور کے درمیان کشاکش اور نزاع کا جائزہ لیا جائے، اس کے بعد قرآن حکیم کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق نزاع اور کش کش کو رفع کیا جائے۔

دیکھیں جائزہ لینے سے ثابت ہوتا ہے کہ اجیر اور آجر کے اس ناگزیر معاشی تعلق میں فساد

کی ابتدا آجروں کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہوتا ہے کہ کارخانہ دار اور مل مالکان صنعتی پیداوار کے تمام عوامل مل کی عمارت، مشینری اور خام پیداوار پر تو نہایت فیاضی سے اصل کو مشغول کرتے ہیں، یعنی سرمایہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ مردوں پر پیرہ خرچ کرتے ہوئے ان کا دم نکلتا ہے، ایک حکومت کا تھکس دوسرے کارنگروں اور مزدوروں کی اجرتیں، ٹیکس تو حکومت ڈنڈے سے کمزور سے وصول کر رہی لیتی ہے، وہ کیسے ہی جعلی حسابات بنائیں، ٹیکس وصول کرنے والے اگلا ہی لیتے ہیں، لیکن محنت کشوں کا چونکہ کوئی ایسا والی ادارت نہیں جو ان کی پوری پوری اجرتیں انہیں دلاوے اور ان کے مفاد کا تحفظ کرے، اس لئے خود غرضی اور ہون زرا اندوزی ان کی چشم بصریت کو اندھا کر دیتی ہے اور وہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اگر محنت کش طبقہ نہ ہو تو وہ خود اپنی اور اپنے اہل و عیال کی معاش سے ترس جائیں، ان کا یہ ترس و دھم سب انہی محنت کشوں کی محنت و مشقت کا مرہون محنت ہے اور چونکہ بد قسمتی سے محنت کشوں کی تعداد آجروں اور مل مالکان کی نسبت سے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک اور سو کی نسبت بھی مشکل ہی سے ہوتی ہے، اس لئے وہ محنت کشوں کی افراد و افراد کی کے بھروسہ پر ان کی حق تلفی اور ظلم و جور کرنے پر شیر کی طرح دلیر ہوتے ہیں، اگر محنت کش اپنے حقوق کے مطالبہ اور آجروں کے ظلم و جور کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، یعنی ہڑتالیں کرتے ہیں تو مالکان بے دھڑک ان کا ہنگامہ اور مزدوروں کے لیڈروں کو کارخانہ سے ہر طرف کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ فوراً دوسرے کارنگر اور مزدور بھرتی کر لیتے ہیں، اس ظلم و جور کی داد و فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوتا، تمام کے لئے حکومت کی طرف سے لبر کشر مقرر ہوتے ہیں مگر وہ بھی طلائی نہ نیکروں میں اسیر ہونے کی وجہ سے ان کارخانہ داروں اور مل مالکوں کے خلاف کوئی موثر اور عبرت ناک اقدام نہیں کرتے اور یہ ہر طرف شدہ محنت کش اور ان کے اہل و عیال فقر و فاقہ کے چنگل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اس بے بسی اور بے بسی کو کچھ کر تمام محنت کش طبقہ آجروں کے ظلم و جور تسخیر پر مجبور ہو جاتا ہے، ماسی کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کام چور بن جاتے ہیں، کام سے نہیں کوئی دلچسپی نہیں رہتی بلکہ مستحکم جذبہ کے تحت نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں اور جو بھی ان آجروں اور ان کے ظلم و جور کے خلاف کوئی عوامی مظاہرہ یا عمومی ہڑتال ہوتی ہے، استہجانی

پیداوار اور پرستی کے ساتھ ان کی املاک کو نقصان پہنچانے کو پھونک دینے اور آگ لگانے میں درپیش نہیں کرتے اور تنگ آمد و تنگ آمد کے بھد اہل مارنے مارنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہار یوں کی حالت تو اس سے بھی زیادہ تباہ ہے، وہ تو زمینداروں کے خلاف ہم بھی نہیں مار سکتے، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا کہ قتال دیہات میں ہار یوں نے زمیندار کے خلاف کبھی کوئی مظاہرہ کیا ہو یا ہڑتال کی ہو، یہی نہیں بلکہ ہار ی تو زمیندار کی سرغرضی کے خلاف اپنے جیانی کی شانوں بھی نہیں کر سکتے، ان کی ہوشیوں کی عزت و آبرو بھی زمیندار یا اس کی اولاد کی دستبرد سے محفوظ نہیں ہوتی۔ زمینداروں کی اس فرعونیت کا سبب بھی وہی اندھی خود غرضی اور ہوں زرا اندوزی ہے اور چونکہ ان کو حکومت کا یا عوامی مظاہروں کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا، اس لئے وہ ان کے ساتھ بالکل بے حس و دگر دل کا سامنا کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ہار ی بھی استہجانی بددلی اور کالی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور انہیں زمیندار کے قلع نقصان سے کوئی دل چسپی نہیں ہوتی، بلکہ جان بوجھ کر مالک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا نقصان ہوتا رہتا ہے اور دیکھتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آجروں کے حقوق اچھروں کے ذمہ اور اچھروں کے حقوق آجروں کے ذمہ دو طرفہ املاک ہیں جن کا ادا کرنا خالق کائنات کے حکم:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ۵۸]

ترجمہ: بیشک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت و اہل کو ان کی امانتیں ادا کرو۔

کے تحت دونوں فریق پر فرض ہے، لیکن اگر یہ دونوں فریق یا ان میں سے کوئی ایک فریق اس فرض کو ادا نہ کریں اور یہ اسلاف حقوق ملک کی معاشیاتی ماسی کا موجب بن جائے تو اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کے حکم:

﴿وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [الباقہ: ۵۸]

ترجمہ: اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ کے تحت عدل و مساوات کی بنیاد پر اس نزاع کو رفع کرے اور فریقین کو ایسا طریق کار اختیار کرنے پر مجبور کرے جس سے فریقین کے حقوق ادا ہوتے رہیں، معاشیاتی نقطہ نظر سے اس کی واحد صورت یہ ہے کہ اس صنعتی ترقی کے دور میں جبکہ تمام صنعتی کاروبار ہر پچاس تکرار (بڑے پیمانہ

پر عبور ہے ہیں اور انفرادی کے بجائے باہمی اشتراک سے عبور ہے ہیں، اس لئے کہ بڑے پیمانہ پر کاروبار کے لئے اسے دافتر سرمایہ (اصل) کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک فرد اتنا سرمایہ نہیں لگا سکتا اور جو سرمایہ دار لگا بھی سکتے ہیں وہ بھی کسی ایک کاروبار میں اپنا تمام سرمایہ یا اس کا بڑا حصہ لگا دینا پسند نہیں کرتے بلکہ مختلف اور متعدد کاروباروں میں سرمایہ کو پھیلاتا جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ملک کی تمام فیکٹریاں اور مل لجنڈے ہوتے ہیں اور ان کے حصص مکمل بازار میں فروخت کئے جاتے ہیں اور اس طرح انھوں کو روزوں روپے کے سرمایہ سے تمام بڑے بڑے مل اور فیکٹریاں چل رہی ہیں۔

ایسی صورت میں محنت کشوں کو آمدوں کے قلم و عبور سے بچانے اور ان کے حقوق و مفادات کے تحفظ کی خاطر اسلامی حکومت ہر مشترک سرمایہ سے چلنے والے صنعتی کاروبار پر یہ پابندی عائد کرے کہ اس کے پچاس فیصد حصص محنت کشوں کا ریکروں، ضروروں اور تیسرے درجہ کے ملازمین کے لئے مخصوص ہوں گے جو سالانہ بونس کی رقم کے عوض خرید کر ان کے نام کر دیئے جائیں گے، نیز کوئی بھی محنت کش محدود مقدار سے زیادہ حصہ نہیں خرید سکے گا، اسی طرح ڈائریکٹروں کے ہورا میں بھی پچاس فیصد نمائندے محنت کشوں کے ہوں گے اور سالانہ منافع سرمایہ داروں اور محنت کشوں پر حصہ برد تقسیم کیا جائے گا۔

اس طریق کار کا اہم ترین فائدہ تو یہ ہوگا کہ محنت کش فیکٹری یا مل کے مالکان میں شامل ہو جائیں گے اور اس کی انتظامی پالیسی میں ان کی موثر نمائندگی کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن مداخلت میں سرمایہ صرف ہوگا، اس کی مقدار محنت کشوں کے اور سرمایہ داروں کے باہمی مشورہ سے طے ہوگی، دوسرا فائدہ اقتصادی اعتبار سے یہ ہوگا کہ محنت کشوں کے رائج آمدنی دو ہو جائیں گے، ایک محنت کی اجرت، دوسرے بقدر حصہ سرمایہ کا منافع، اس لئے کہ صنعتی طریق پیداوار میں دولت میں بنیادی اور پیداوار اور عامل دو ہوتے ہیں، ایک سرمایہ، دوسرے محنت، اس طریق پر محنت کش دونوں سے استفادہ کر سکیں گے۔

نفسیاتی اعتبار سے اس طریق کار کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف فیکٹری یا مل میں سرمایہ

لگانے والے یہ محسوس کریں گے کہ ہمارا سرمایہ انجی محنت کشوں کی محنت سے بار آور (پیدا آور) ہو رہا ہے، دوسری طرف محنت کش یہ محسوس کریں گے کہ اگر ہم نے کام کرنے میں کوتاہی کی تو اس کا نقصان دوسروں سے پہلے خود ہم کو پہنچے گا، نیز محنت کش جس احساس کمتری میں مبتلا اور اس کے رد عمل کے طور پر آوارہ انجام رہتے ہیں، یہ تباہ کن احساس کمتری ختم ہو جائے گا اور مالکان جو محنت کشوں کو ان کی محنت کی اجرت اس طرح دیتے ہیں جیسے خیرات دے رہے ہیں، ان کی یہ رجحان بھی ختم ہو جائے گی اور آجروا حیر کے تعلقات باہمی تعاون اور مساویانہ لگاؤ پر استوار ہو جائیں گے۔

اس طریق کار کی بڑی خوبی یہ ہوگی کہ دوسرے اور طلب کے گھٹنے بڑھنے کا جو اچھا برا اثر اجرتوں پر پڑے گا، اس کو وہ ناگزیر محسوس کر کے بخود پیشانی برداشت کریں گے، حقوق و مراعات کے مطالبات اور ان کی بناء پر احتجاج مظاہرے اور ہڑتالوں وغیرہ کی نوبت ہی نہیں آسکتی اس لئے کہ حقوق و مراعات دینے والے بھی وہی ہوں گے اور لینے والے بھی وہی ہوں گے، کاروباری ناگوار حالات اور ناگزیر نقصانات کو بالکل اس طرح سب مل کر برداشت کریں گے جیسے ایک کنبے کے افراد ذات ہلوی یا نگہانی حادثات کو برداشت کیا کرتے ہیں۔ اور جو کارخانے انفرادی سرمایہ سے چل رہے ہیں ان میں بھی اسی طرح حکومت پچاس فیصد سرمایہ محنت کشوں کا حصص کی صورت میں شامل کر دے اور سالانہ منافع اسی طرح سرمایہ دار اور محنت کشوں کے درمیان حصہ برد تقسیم ہو جائے، اسی طرح انتظامی امور میں بھی مناسب طریق پر نمائندگی محنت کشوں کو دی جائے تاکہ نہ کوہ بالا کو اندہ حاصل ہو سکیں، اسی اصول پر زمیندار اور ہاریوں کے درمیان کشیدگی کو ختم کیا جائے۔

زراعت وغیرہ میں بنیادی عوامل پیداوار تین ہیں:

① ایک زمین ② دوسرے سرمایہ (اصل) ③ تیسرے محنت۔

عشر نکال کر باقی منافعتین حصوں پر تقسیم کر دیا جائے:

① ایک زمین کا حصہ اگر زمین خود کاشت ہے تو مالک زمین اس حصہ کا مالک ہوگا۔

② دوسرا سرمایہ کا حصہ مالک اور محنت کشوں پر حصہ برد تقسیم ہو جائے گا۔

③ تیسرا محنت کا حصہ یہ حصہ بھی مالک جبکہ وہ بھی شریک محنت ہو اور ہاریوں پر حصہ

رسم تقسیم ہوگا اور اگر زمین خود کاشت نہیں ہے تو محنت کا پورا سناٹا پارپوں پر تقسیم ہوگا۔ زمین کا حصہ تنہا زمیندار کو ملے گا، سرمایہ کا حصہ مصارف نکالنے کے بعد جو بچے گا وہ زمیندار اور محنت کشوں پر حصہ رسم تقسیم ہوگا، اس طریق کار سے ہادی پیداوار کی ملکیت میں شریک ہو جائیں گے، ان کی پوزیشن مضبوط اور ذرائع آمدنی دوہونے کی وجہ سے اقتصاد کی حالت بہتر ہونے کی۔

آخر میں ہم قرآن کریم سے ایک عقد اجارہ کی تفصیلات اور اس میں فریقین کے ایک دوسرے پر ظلم و جور سے بچنے کی تدابیر میں اہتمام کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ اسلامی معاشیات کے طالب علم محسوس کریں کہ خالق کائنات نے کس طرح دونوں جانب سے ظلم و جور سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے، یہ عقد اجارہ حضرت شعیبؑ آج اور حضرت موسیٰؑ اخیر نیچا السلام کے درمیان آٹھ یا دس سال کے لئے کیا گیا تھا۔

حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں:

﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَكْثَحَكَ أَحَدِي ابْنِي ابْنِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ قَاهِرِي
ثَمَانِي حَجَجَ فُلَانُ أَتَمَّتْ عَشْرَ أَفْصَحَ عِنْدَكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْفِي
عَلَيْكَ مَسْجِدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (النقص: ۱۶۷)

ترجمہ: میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا تہجد سے ساتھ نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ تم میرے ہاں نوکری کرو (بکریاں چراؤ) آٹھ سال تک اور اگر تم دس سال پورے کر دو تو یہ تمہاری جانب سے تبرع ہوگا اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا (کہ دس سال پورے کرنے پر مجبور کروں) تم ان شاء اللہ مجھے خوش معاملہ (پابند عہد) پادار گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:

﴿ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّهَا الْأَجْلِينَ فُضِيَتْ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ
وَاللَّهُ عَلَيَّ مَا تَقُولُ وَكِيلٌ﴾ (النقص: ۱۶۸)

ترجمہ: یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان (اختیاری) ہے جوئی مدت میں (چاہتا ہوں) نوکری کروں، میں تجھ پر زبردستی نہ ہوگی اور جو تم کہتے (اور معاہدہ کرتے) ہیں خدا اس پر شاہد ہے۔

دیکھئے آج حضرت شعیبؑ کس پہنچ کے ساتھ مشقت میں ڈالنے سے احتراز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حضرت موسیٰؑ علیہما السلام بھی مراعات و ادان کی قی کر رہے ہیں اور دونوں خدا کو اپنا کفیل اور گواہ بناتے ہیں، قرآنی تعلیمات کی رو سے آج اور اخیر کا تعلق اور معاملہ اسی طرح ہونا چاہئے۔ اسی واقعہ کی روشنی میں موجودہ زمانہ میں آج و اخیر کے نزاع کو ختم کرنے کی غرض سے مذکورہ بالا طریق کار جو سراسر اصول معاشیات پر مبنی ہے پیش کیا گیا ہے۔

خدمت کا معاوضہ اور محنت کی قیمت کا تعین

آپ بڑھ چکے ہیں کہ خدمت اس محنت و مشقت کا نام ہے جو انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے دوسرے انسان کے لئے کام کرنے میں برداشت کرتا ہے، یہ محنت و مشقت خواہ جسمانی ہو خواہ دماغی اس قدر گونا گوں اور متنوع ہوتی ہے کہ اس کو نہ کسی پیمانہ سے ناپا جاسکتا ہے نہ کسی ترازو سے توڑا جاسکتا ہے نہ ہی اس کی تھید ممکن ہے۔ اسلامی معاشیات یعنی فقہاء اسلام نے دو طریقے سے اس کی تھید کرنے کی کوشش کی ہے:

① ایک وقت کے لحاظ سے ② دوسرے عمل اور کام کے لحاظ سے

اور اسی بناء پر اخیر کی دو قسمیں کی ہیں:

① ایک اخیر خاص جو مقررہ وقت میں ایک ہی شخص کا کام کرے، جو بھی متعارف کام وہ کرے۔

② دوسرے اخیر مشترک جو ملے شدہ "کام" انجام دے، خواہ اس میں کتنا ہی وقت لگے، جیسا کہ آپ بڑھ چکے ہیں۔

یہ دونوں طریقے اس کام یا مشقت کی قوی یا کم قوت تھید کرتے ہیں جس کا مستاجر (آج) معاوضہ یعنی اجرت دیتا ہے، مگر خود اجرت کی تھید و تعین ان سے نہیں ہو سکتی۔

محنت کی قیمت یعنی اجرت کی تھید و تعین کے لئے اگر کوئی چیز کسی درجہ میں دو بھی صرف اخیر خاص کی صورت میں مفید ہو سکتی ہے تو وہ اخیر کی وہ ضروریات زندگی و کارکردگی ہیں جن کے پورا کرنے کی غرض سے وہ دوسرے کے لئے کام کرنے میں مشقت اٹھاتا ہے، اس لئے یہ کہا

جاسکتا ہے کہ اجیر اور محنت کش اس کی محنت کی اتنی قیمت یعنی اجرت ملتی چاہئے کہ وہ اپنی اور اپنے متعلقین کی جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے ضروریات زندگی یعنی غذا لباس اور مکان نیز اپنی ضروریات کارکردگی کو پورا کر سکے۔

لیکن اولیٰ تو ان حوائج و ضروریات کی نوعیت اور ان کا معیار ہی بے انتہاء مختلف اور متنوع ہے۔ پھر ان معاشی اشیاء کے نرخوں کی گرائی و ارزانی متعدد اجرت پر چند اثر انداز ہوتی ہے۔ اجرت کی جو مقدار ارزانی کے زمانہ میں کافی ہے وہ نقد اگر گرائی کے زمانہ میں کسی ایک یا دو مثلاً غذا اور لباس کے لئے بھی کافی نہیں ہوتی، علاوہ انہیں اس کی کیا ضمانت ہے کہ آج جو کام اجرت پر لے رہا ہے وہ اتنا صنعت بخش ہے کہ وہ اور کاروباری مصارف نکال کر اتنی اجرت ادا کر سکے جو محنت کش کی ضروریات کو پورا کر دے معاشیات کی اصطلاح میں یوں کہتے کہ آج محنت کی قیمت اتنی ہی ادا کر سکتا ہے جتنی بقیہ دو عامل پیداوار یعنی اصل اور تنظیم کی نسبت سب سے حصہ سود و محنت کے حصہ میں آتی ہے، یعنی مصارف کاروبار اس کے قفل ہیں۔ اس سے زائد اجرت کا بار اس پر ڈالنا انصافی اور عظیم ہے جس کی اسلام جواز نہیں دیتا۔

یہ تمام بحث صرف اجیر خاص کے بارے میں مفید ہو سکتی ہے، اجیر مشترک کی اجرت کی تعیین میں یہ بحث بالکل بے سود ہے کیونکہ وہ کسی ایک آجر کا کام نہیں کرتا کہ اس پر اس قسم کی ذمہ داری ڈالی جائے، پھر ہر حرفے بے شمار انواع و اقسام کے ہیں، ان میں مہارت، تجربہ اور ذہانت کے فرق کی وجہ سے اتنا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ کوئی تناسب قائم ہی نہیں کیا جاسکتا کہ اجرت کا تعین کیا جائے، مثلاً معمار، نگار، آئینہ کاری وغیرہ پیشے ایک طرف اور ڈاکٹری و طبیعتی بیرونی وغیرہ دوسری طرف۔

حقیقت یہ ہے کہ بیع و شراء غریب و فروخت کی طرح اجارہ بھی طرفین کی احتیاج پر مبنی ہوتا ہے، نہ آج کی احتیاج کی حد بندی کی جاسکتی ہے، نہ اجیر کی احتیاجات کی، نہ ہی اجرت کی تعیین ممکن ہے، چنانچہ بعض اوقات آج اجرت پر کام لینے پر تیار مجبور ہوتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہوئے کہ اجیر بہت زیادہ اجرت لے رہا ہے اجرت پر کام کرتا ہے، اسی طرح اجیر بعض اوقات اجرت پر کام کرنے کے لئے تیار مجبور ہوتا ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ آج اجرت بہت کم دے رہا ہے پھر بھی

کام کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اخلاقی اعتبار سے اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ آج جو اجیر دونوں کو ایک دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ ہرگز نہ اٹھاتا چاہئے، یعنی آج کو اتنی اجرت دینی چاہئے جو معمول کے مطابق اور انصاف کا تقاضہ ہو، مگر چہ اجیر اپنی مجبوری کی وجہ سے کم اجرت پر کام کرنے کے لئے آمادہ ہو گیا ہو، اسی طرح اجیر کو آج سے وہی اجرت ملنی چاہئے جو معمول کے مطابق اور انصاف کا تقاضہ ہو، مگر چہ آج اپنی مجبوری سے زیادہ اجرت دینے پر آمادہ ہو گیا ہو کہ لیکن اس امانت و دیانت کا تقاضا ہے جس پر اسلامی معاشیات میں اجارہ کی بنیاد قائم ہے، جیسا کہ آپ حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے اجارہ کے ذیل میں چڑھ چکے ہیں کہ ان دونوں حضرات میں سے ہر ایک ”نیما مین و بین اللہ“ خدا کے اور اپنے درمیان قلم وعدہ وان سے بچنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے کہ در آخر آن حکیم کے حکم:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقُولُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ کے تحت آج جو اجیر دونوں

اسی کے مامون ہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ عام حالات میں آج مالدار اور خوشحال ہوتا ہے اور اجیر مفلس و نادار و سادہ ملتوں میں کہتے: اجیر بھوکا ہوتا ہے، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لئے مزدوری کرتا ہے، اس کے برعکس آج پیٹ بھرا ہوتا ہے وہ اپنا سرمایہ (اصل) زیادہ سے زیادہ بڑھانے اور نفع کمانے کے لئے مزدوروں سے کام لیتا ہے۔

اس لئے قرآن حکیم کے حکم: ﴿تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ کے تحت آج جو محنت

کشوں کے ساتھ بریتقویٰ پر مبنی سلوک کرنا چاہئے، درست و نیکو کار شاد ہے:

”أَخَوَانِكُمْ حَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ

أَعْوَهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيَقْطَعْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ عِمَامًا يَلْبَسُ وَلَا

تَكْلَفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ فَاتَّعَبْتُمْهُمْ“۔ ط

ترجمہ: تمہارے بھائی تمہارے دست و بازو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے

قبضہ میں دے دیا ہے، پس جس کے پاس اس کا کوئی بھائی ہو تو جیسے خود کھائے اس کو بھی کھلائے،

جیسے خود اپنے اسے بھی پہنائے اور جو کام ان کے لئے ہماری بولوں پر مجبور نہ کرو اور اگر وہ کام ان سے لیجئے ہوں ان کی مدد کرو۔

میت کثوں کو ان کے گزارے کے قابل اجرت دے دینے سے اتفاق تو ہوگا کہ اگر کاروباری منافع اس کے تحفہ سے کچھ کم ہو جائے گا، لیکن انسانیت کی اس عظیم خدمت اور خلق خدا کی اس حاجت روائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس تحفہ کے منافع میں اس سے بدرجہا زیادہ برکت عطا فرمائیں گے جتنا آجرنے انکار کیا ہے نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے:

”الخلق حيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله“ ط

ترجمہ: مخلوق خدا کی عیال ہے اس لئے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کی عیال ساتھ اچھا سلوک کرے۔

اور اگر مصارف کاروبار میں اضافہ اجرت کی مطلق تنہائش نہ ہو تو کاروبار کے لمپنڈ ہونے کی بناء پر حصے تو بہر حال اسے پہنچتے ہی ہیں اور کاروبار میں اپنے علاوہ اوروں کو شریک کرنا ہی ہے تو پھر ان میت کثوں کے ہاتھ حصے فروخت کرنے اور ان کو شریک بنالینے میں کیا قباحت ہے، جس کی محنتوں سے کاروبار چل رہا ہے اور سالانہ بونس مزدوروں کو بہر حال دیتا ہی ہے تو نقد بونس دینے کے بجائے حصے خرید کر دینے میں کیا گناہ ہے تاکہ ان بھوکے ساجھتہ دلوں کے رافع آمدنی دو ہو جائیں، ایک محنت کی اجرت دوسرے کا دہ بار کا حصہ رسد منافع ان سے بڑھ کر اور کون لوگ حسن سلوک کے مستحق ہو سکتے ہیں۔

شرعی اعتبار سے نہ تنہا وراثہ خرید و فروخت میں کسی چیز کی قیمت معین کی جاسکتی ہے اور نہ کسی ”کام“ کی اجرت معین کی جاسکتی ہے، بلکہ کسی بھی چیز کی قیمت جسے لقمی اصطلاح میں حق کہتے ہیں وہی ہوتی ہے جو فروشدہ اور خریدار باہمی رضامندی سے قبول کر لیں، اسی طرح کسی ”کام“ یا ”وقت“ کی اجرت وہی ہوتی ہے جو آزاد ارادہ یا باہمی رضامندی سے طے کر لیں۔

ط: رواہ البیہقی فی شعب الایمان بحوالہ مشکوٰۃ ص: ۲۵، باب الشفقة والرحمة علی الخلق، ط: قدیمی کراچی

چنانچہ ایک مرتبہ قط سالی کی وجہ سے گرانی بہت بڑھ گئی تو صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے نرخ مقرر کروانے کی درخواست کی، اس پر نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْعِرُ الْغَابِضُ الْبَاسِطُ الرَازِقُ وَإِلَى أَرْجُو
انَّ الْغَنَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُقُنِي بِمُظْلَمَةٍ يَدْمُ وَلَا
حَالٌ“ ط

ترجمہ: بیشک اللہ ہی ہے نرخ مقرر کرنے والا، گروں کرنے والا، اور اس کرنے والا، روزی دہندہ اور میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے اس طرح چالموں کہ تم میں سے کسی کا بھی کوئی جان و مال کا مطلب مجھ پر نہ ہو۔

حدیث پاک کے آخری فقرہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر میں نے کسی چیز کا نرخ مقرر کر دیا اور نرخ فروشدہ یا خریدار کسی کے لئے بھی ناقابل برداشت ہوا، اسی طرح آجریا بھی کسی کے لئے بھی مانی اعتبار سے مصرت رساں ہو تو اس مظلمہ حق تلفی کا ذمہ دار بلا وجہ میں، بھوکے اور ایسا کوئی معیار موجود نہیں جس سے یہ معلوم کیا جاسکے کہ فلاں چیز کا اتنا نرخ یا فلاں کام کی اتنی اجرت ایسی مقدار ہے جس میں فریقین میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی نا انصافی یا حق تلفی نہ ہوگی علاوہ انہی اگرچہ کسی چیز کی گراں قیمت یا کسی کام کی گراں اجرت کو بظاہر خریدار یا آجر کے حق میں نقصان دہ نظر آتی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی استیاج کے پیش نظر یہ گراں قیمت یا اجرت بھی باعث سد منفعہت ہو اس پر ارزائی کو تپاس کر لیجئے۔

امام جلال الدین سیوطی نے مقالہ الجنتہ میں امام شافعی کے حوالہ سے مذکورہ بالا حدیث کے آخری فقرہ کے بجائے حسب ذیل فقرہ روایت کیا ہے:

”لَا يَسْتَلْظِي اللَّهُ عَنْ سَنَةِ أَحَدٍ مِنْكُمْ لَمْ يَأْمُرْ بِهَا وَلَكِنْ اسْتَطَرَّ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ“ ط

ط: رواہ ابن ماجہ والدارمی بحوالہ مشکوٰۃ ص: ۲۵۱، ترجمہ: ۱/۱۵۷، ابواب البیوع، ط: میر محمد کتب خانہ کراچی

ط: مفتاح الجنة للسيوطی، ص: ۱۰ ط: ادارة الطباعة المنيرة بمصر

ترجمہ: اللہ مجھ سے کسی ایسی سنت (طریقہ) کے متعلق باز پرس نہ کرے جو میں تمہارے درمیان جاری کردوں اور اللہ نے مجھے اس (کے جاری کرنے) کا حکم دیا نہ ہو چکے تم اللہ سے اس کا فضل (فرائی) مانگو (وہ ضرور دے گا)

اس سے معلوم ہوا کہ نرخوں کا معین اور مقرر کرنا سنت الہیہ کے خلاف ہے اسی لئے دوسری حدیث میں نبی رحمت ﷺ اور شاد فرماتے ہیں:

”دعوا الناس برزق الله بعضهم من بعض“ ط

ترجمہ: تم لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو (لیکن دین کرنے دو) اللہ ایک کو دوسرے کے ذریعہ روزی دیتا ہے۔

باقی اسلامی معاشین یعنی فقہاء اسلام نے جو بیع و شراء کے ذیل میں قیمت مثل بازاری قیمت کا اور اجارہ کے ذیل میں اجرت مثل بازاری اجرت کا ذکر کیا ہے تو وہ تو صرف بائع و مشتری فروشنده اور خریدار اور آجر و اجیر کے اختلاف کی صورت میں ان کے نزاعات کا فیصلہ کرنے کا ایک طریق کار بتا رہا ہے ورنہ وہ تصریح کرتے ہیں کہ بیع و شراء میں اصل قیمت ختم ہو ہے جس کو فریقین باہمی رضامندی سے قبول کریں اور اجارہ میں اصل اجرت وہ ہے جو فریقین باہمی رضامندی سے طے کریں۔

اسی طرح فقہاء اسلام نے تاجروں کے عام ضروریات زندگی کی ذخیرہ اندوزی کرنے کی وجہ سے پیدا شدہ معنوی گمراہی کو ختم کرنے کی غرض سے اسلامی حکومت کو نرخ مقرر کردینے کا جو اختیار دیا ہے اس کا تعلق بھی اسلامی حکومت کے ان استثنائی اختیارات سے ہے جو معنوی عامہ کے تحت معاشی بحران ختم کرنے کی غرض سے اسلامی حکومت کو ہنگامی طور پر حاصل ہوتے ہیں بشرطیکہ حکومت واقعی اسلامی ہو ملک میں اسلامی قانون بشمول حدود و تقریرات و فصل خصوصیات نافذ ہو۔

چنانچہ اگر ایسی اسلامی حکومت آجر و اجیر کی عام کش مکش اور حقوق و ذمات نیز اجرتوں

کے نزاعات کی وجہ سے پیدا شدہ معاشی بحران کو ختم کرنے کے لئے عدل و انصاف پر مبنی اجرتوں اور تنخواہوں کی مقدار معین کر دے تو شرعاً درست ہے۔

نوٹ: ملک میں رائج کتب معاشیات کے مصنفین و مؤلفین نے جن کا تعلق سرمایہ دارانہ نظام کے بلاک سے ہے قیمتوں اور اجرتوں کے معین کرنے کی بے سود کوششیں صرف اس لئے کی ہیں کہ سرمایہ دار حکومتیں من مانے طریق پر کارخانوں کی پیداوار پر ٹیکس اور زمین کی پیداوار پر اگان لگانے کے لئے قبل از وقت کاروبار کے آمد و خرچ کے تخمینے لگانے پر مجبور ہیں اسی طرح سودی کاروبار کرنے والے بینک مقدمہ سود کی تحقیر کی غرض سے کاروبار کے مصارف کے تخمینہ لگانے پر مجبور ہیں اور ان تخمینوں میں اشیاء کی قیمت اور محنت کی اجرت کی مقدار میں مقرر کرنا لاپرواہی اور نگریر ہوتا ہے ورنہ درحقیقت یہ معاشین خود تسلیم کرتے ہیں کہ عملی طور پر قیمت اور اجرت کی مقدار اس کے سوائے جو فریقین کے درمیان طے ہو جائے۔ ہاں قیمتیں اور اجرتیں حسب خفا گھٹانے اور بڑھانے کی غرض سے دس و طلب کی پہنچ درپیش اور طولانی بحثیں ضرور مفید بلکہ نگریر ہیں۔

اسلامی تعلیمات تہ تاجروں اور محنت کشوں کے اس خالانہ استعمال کو گوارا کرتی ہیں اور نہ اسلامی معاشیات میں یہ بحثیں و درخور اہتمام ہو سکتی ہیں بغیر اسلام نبی رحمت ﷺ کا ارشاد گرامی:

”دعوا الناس برزق الله بعضهم عن بعض“ ط

ترجمہ: تم لوگوں کو (ان کے حال پر) چھوڑ دو خدا کسی کو کسی کے ذریعہ روزی پہنچاتا ہے۔

کتنا حقیقت پر مبنی اور آبدار سے لکھنے کے لائق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

بینک اور بینکاری نظام معاشی نقطہ نظر سے

معاشی بحران اور اس کو رفع کرنے کی تدابیر کے ذیل میں ہم نے اب تک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اتفاقاً زکوٰۃ و صدقات واجبہ وقف و وصیت اور میراث وغیرہ اسلامی معاشی نظام کے ان بنیادی اصول کو واضح کیا ہے جن پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی صورت میں نہ اکتلا زور اور انجماد دولت ممکن ہے اور نہ ملک کے سرمایہ کا چند افراد یا چند خاندانوں یا کسی مخصوص طبقہ کے ہاتھوں میں منت آتا ممکن ہے بلکہ ملک کا سرمایہ اور مل و زر برابر گردش میں رہتا ہے اور ملک و قوم معاشی بحران سے محفوظ رہتے ہیں۔

اب ہم حسب و بعد اس حسب مال و زر اور ہوس زر اندوزی کو منہم دینے اور پروان چڑھانے والے تین حرام ذرائع:

① اول سود اور سودی کاروبار یعنی بینکاری سسٹم

② دوم منہجہ اور پیرکاری

③ سوم حرام اور ممنوع کاروبار کی تباہ کن معاشی صنعتوں پر روشنی ڈالنا اور ان کی منع کرنی کی تدابیر پر بحث کرنا اور ان کے متبادل معاشی ترقی اور خوشحالی کا ضامن اسلامی طریق کار پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بالذاتوفیق

بینک اور بینکاری نظام دنیا کی سب سے بڑی معاشی معضلت ہے اور سودی کاروبار کو فروغ دینے والے بینکار انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔

اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ملک میں سرمایہ دارانہ معاشی نظام جس کی بدولت ملک کا تمام سرمایہ چند خاندانوں میں سمٹنا چلا جا رہا ہے اور نادار طبقہ غریب سے غریب تر اور مالدار طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے ملک کے تمام زرعی، صنعتی اور تجارتی کاروبار پر چند ارب پتی اور کروڑ پتی افراد قابض ہو چکے ہیں اور ملک کی نوے فیصد آبادی آئے دن کے اجرتوں اور تنخواہوں میں اضافوں کے باوجود ضروریات زندگی سے محروم چلا رہی ہے ہائے روی نہائے پیرا ہائے مکان حکومت کی تدابیر اور منصوبوں کے غلطی اثر کم (برکس) ضروریات زندگی نہایت تیزی

سے گراں تر ہوتی جا رہی ہیں قیمتیں ہیں کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اس معاشی نظام کا سنگ بنیاد بینک اور بینکاری سسٹم ہے جس کے فوائدی جنگل میں ملک کی معیشت تڑپ رہی ہے سسک رہی ہے نہ تو زری ہے اگر یہی مل و نہار ہے اور مسلمانوں نے اس سودی کاروبار کو قائم دینے والے بینکنگ سسٹم کی فوائدی گرفت سے ملک کے معاشی کاروبار کو آزاد کیا تو کچھ ہی دنوں میں کہ قہر خداوندی اور عذاب الہی سوشلسٹ یا کمیونسٹ نظام کی شکل میں ملک اور قوم پر نازل ہو جائے جیسا کہ دوسرے اسلامی ملکوں میں ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔

بینک اور بینکاری نظام

دنیا میں بینک اور بینکاری نظام یہودی ذہنیت کی اختراع ہے جس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ملک میں جس قدر قاضی سرمایہ معاشیات کی اصطلاح کے مطابق "اصل" ملک کے افراد و طبقات کے پاس موجود اور پھیلا ہوا ہے "بینکنگ سسٹم" کے ذریعہ ناکارن کو اس کے تحفظ کی ضمانت اور سود کے ذریعہ اس میں اضافہ کا سبز باغ دکھا کر اس کو اپنی تلخی میں لے لیا جائے اور سرمایہ کے محتاج کاروباری طبقات کو سود پر وہی سرمایہ قرض دے کر گھر بیٹھان کے کاروبار اور اس کے منافع پر قبضہ کر لیا جائے بالفاظ دیگر یہ بینک ایک طرف سود کا لالچ دے کر سرمایہ داروں کے سرمایہ کا استحصال کرتے ہیں دوسری طرف گونا گوں سود کے عنوان سے کاروباری طبقہ کے منافع کا استحصال کرتے ہیں اور سرمایہ کاری کا جال چورے ملک کی معیشت پر اس طرح پھیلا دیتے ہیں اور اس کے چھندوں سے اس قدر سخت کس دیتے ہیں کہ ملک میں کسی بھی کاروبار کرنے والے کے لئے اس جال کے چھندوں سے لگانا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے اور ملک کی پوری معیشت و معاشرت سودی لیکن دین کی محنت میں گرفتار اور رفتہ رفتہ فقر و افلاس کا شکار ہو جاتی ہے۔

غرض بینکنگ سسٹم وہ مہذب اور قانون کی گرفت سے آزاد لوٹ کھسوٹ ہے اور بینکار سرمایہ کار وہ مہذب قزاق اور ڈاکو ہیں جنہو دوسروں کی پونجی اور کمائی دن و ہمارے لوٹتے ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور رفتہ رفتہ ملک کا تمام سرمایہ اور کاروبار ان کی تلخی میں آ جاتا ہے اور اسے متحمل ہوتے ہیں کہ سسکتی ہوئی انسانیت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں خود پیش کرتے ہیں

ملک معاشی بحران میں گرتا رہتا ہے۔

بینکوں کو قومی ملکیت میں لینا حکومتوں کا ایک ”فریب“ ہے

بینکوں کی اس معاشی لوٹ کھسوٹ کی سطح کئی کرنے کا اور ملک کو سودی کاروبار کی لعنت سے پاک کرنے اور معاشی تباہی سے بچانے کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے کہ حکومت ملک کے بینکوں کو قومی ملکیت میں لے کر ان کو اپنے قبضہ میں لے لے۔

یہ تو درحقیقت سرمایہ دار اور سرمایہ پرست حکومتوں کے اگرچہ برائے نام سوشلسٹ یا کمیونسٹ حکومتیں ہی کیوں نہ کہلاتی ہوں جھکٹے سے لیا جب بھی وہ اپنی سیاسی اغراض کی بنا پر ملک کے تمام سرمایہ (کمپنل) اور کاروبار پر تنہا بلا شرکت غیرے قبضہ کر کے من مانی کارروائیاں کرنا چاہتی ہیں تو ملک کے تمام بینکوں بڑی بڑی صنعتوں اور تجارتی و کاروباری اداروں پر قومی ملکیت میں لے لینے کے پر فریب نام سے ایک آرڈیننس کے ذریعہ دفعتاً قبضہ کر لیتی ہیں ابھی چند روز کی بات ہے کہ بھارت جیسی جمہوریت کے بلند پایہ گروے کرنے والی حکومت نے بھارت کے دن بڑے بڑے بینکوں کو رات چوروں کی طرح ”قومی ملکیت میں لینے کے“ عنوان سے اپنے قبضہ میں لے لیا اور بینکوں کے مالکان و انکسٹروں کو نکال باہر کیا اور ان کی جگہ بینکوں کا کاروبار چلانے کے لئے سرکاری بورڈ مقرر کر دیے اور بیوروکریسی (نوکریاشی) کو مسلط کر دیا۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کے اقدام سے سودی کاروبار اور بینکاری سسٹم کی معاشی لعنت سے تو ملک پاک نہیں ہوتا بلکہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ لوٹ کھسوٹ پہلے بینکوں نے پچا رکھی تھی اب بینکوں اور ان کے مالکان کی جگہ حکومت اور سول سکرٹریٹ کے نوکریاشی و کام (بیوروکریسی) نے لے لی۔ پہلے چند افراد یا چند خاندان یا ایک مخصوص طبقہ نے ملک کے سرمایہ دار و کاروبار پر قبضہ جمار کھا تھا اب تنہا حکومت اور نوکریاشی افسران ملک کا وہی معاشی استحصال کر رہے ہیں اور عوام کا خون چوس رہے ہیں بینکوں اور ان کے مالکان کو تو صرف قانونی اور عدالتی تحفظ حاصل تھا ان کی گرفت اتنی سخت اور محکم نہ تھی حکومت اور اس کے کارندوں کو حکومت کی حمایت اور پشت پناہی حاصل ہوتی ہے حکومت کے بلی بوسے پر ہی وہ قبضہ کرتے ہیں اس لئے ملک اور قوم ان کے سامنے بالکل ہی

بے بس ہوتی ہے۔

غیر سودی بینک بھی ایک ”دھوکہ“ ہے

اسی طرح غیر سودی بینک بھی بینکاروں کا ایک فریب ہے چہ نکہ ملک کی اکثریت کم از کم عقیدہ کے اعتبار سے دیندار ہے سود کے قطعی حرام اور ملک و قوم کے لئے موجب قہر خداوندی ہونے پر پختہ اعتقاد رکھتی ہے اس لئے دیندار طبقہ کا منہ بند کرنے کے لئے بعض چنگ و آلے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمارا بینک بغیر سود کے یا شرح صفر سود پر کاروبار کرتا ہے حالانکہ یہ محض فریب ہوتا ہے وہ سود کا نام بدل کر منافع یا کمیشن یا مختار (حنت کا معاوضہ) وغیرہ رکھ دیتے ہیں اور سود لینے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں دراصل بینک کا تصور تو کبھی سود سے جدا ہوا ہی نہیں سکا معاشیات کے مسلمات میں سے ہے بینک ایک ایسے درمیانی واسطہ (ادارہ) کا نام ہے جو لوگوں سے ان کے فاضل سرمایہ اصل کو سود پر حاصل کرتا ہے اور کاروباری طبقہ کو سود پر سرمایہ مہیا کرتا ہے بینوں کی کہانیوں میں ”بندر بانٹ“ کا قصہ آپ نے پڑھایا سنا ہو گا اسی طرح یہ بینکار دووں فریق کو ملٹے اور اپنی تجمہریاں بھرتے ہیں مملکت سودی عربیہ میں بینکوں نے سود کا نام نکال (حنت کا معاوضہ) رکھا ہے اسی طرح کچھ عربوں کو اگرچی میں ایک غیر سود کا بینک جاری ہوا تھا اخبار بین طبقہ اس کے حشر سے خوب اچھی طرح واقف ہے اسی طرح بعض لمیٹڈ کمپنیاں محض بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے شرح سود کا نام ”شرح منافع“ رکھ کر لوگوں سے سرمایہ حاصل کرتی ہیں حالانکہ یہ مسلم ہے کہ کسی بھی کاروبار میں نفع کا ہونا قطعی اور یقینی نہیں ہوتا ہر شخص جانتا ہے کہ کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی اور جب منافع ہی یقینی نہیں تو پہلے سے اس کی شرح کے تعین کا کرنا سنے قیعد منافع ملے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسی صورت میں ان کمپنیوں کا شرح منافع متعین کرنا خود اس امر کا فغاں ہے کہ یہ ”شرح سود“ ہے جس کا نام دھوکہ دینے کے لئے شرح منافع رکھ لیا ہے (سود اور منافع کے بنیادی اور یقینی فرق سے ہم آئندہ صفحات میں تفصیل سے بحث کریں گے) بینک کا تو نام و نشان تک مٹائے بغیر ملک سود کی لعنت سے پاک نہیں ہو سکتا۔

بہر حال اسلامی نقطہ نظر اور قرآنی تعلیمات کی رو سے تو ہر قسم کا سودی لین دین اور

سودی کاروبار کرنے والوں کو خدا اور اس کے رسول کی جانب سے الٰہی ٹیکم (اعلان جنگ) ہے یہی خالق کائنات کا اعلان ہے۔

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرہ: ۲۷۹]

ترجمہ: اگر تم (سودی بین دین ترک) نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے

جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔

یہ انتظام الٰہی اور قہر خداوندی ہر اس ملک میں جہاں سود کا لین دین اور سودی کاروبار کھلے عام جاری ہوتا ہے، خونریز معاشی انقلاب اور ملک و قوم کی تباہی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ملک اور قومیں ہمارے سامنے ہیں جہاں اس قسم کے خوں ریز معاشی انقلابات آپکے ہیں آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں۔

سودی تباہ کن مضرت خالص معاشی نقطہ نظر سے

لیکن اگر خالص معاشیاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تب بھی سودی کاروبار کا فروغ اور بینکنگ سسٹم کا تعلق کسی بھی ملک اور قوم کی معاشیات کے لئے سخت مضرت و تباہ کن ہے اس لئے کہ ملک کے معاشی نظام کو درہم و برہم اور تباہ کر دینے والا جو نقصان اس سے پہنچتا ہے اور دینی و حقیقی قہر خداوندی اور انتقام الٰہی ہے وہ یہ ہے کہ معاشیات کی اصطلاح کے مطابق ”پیدائش دولت“ کا سب سے بڑا دور رس اور اہم عامل پیدائش دولت ”مضرت“ ہے بالفاظ دیگر روزی کمانے کا وہ وسیلہ جو کسب معاش کے ہر شعبہ میں زراعت ہو یا صنعت یا تجارت بنیادی طور پر کارفرما ہے اور جس کے بغیر انسان قدرتی نظام کے تحت روزی کمانی نہیں سکتا وہ انسان کی جسمانی اور دماغی محنت و مشقت اور زیادہ سے زیادہ فراخ روزی کمانے کی غرض سے زیادہ سے زیادہ دھند اور کوشش ہے خالق کائنات کا بھی ارشاد ہے۔

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنْ سَعْيُهُ يَفْزُقْهُ﴾

[الحج: ۲۷ تا ۲۸]

یعنی اللہ والا (الافق)

ترجمہ: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش (اور دھند) کرتا ہے

اور یہ کہ اس کی دھند و دھند ضرور دیکھی جائے گی پھر اس کو (اسی کے مطابق) پوری پوری جزا دی جائے گی۔“

نیز انسان کی اپنی اور اپنی اولاد کی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے مشقت کشی اور سخت کوشش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہر ”باپ اور اس کی اولاد“ کی قسم کے بعد ارشاد ہے:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البلد: ۱۴]

ترجمہ: بیشک ہم نے انسان کو مشقت (کشی) میں پیدا کیا ہے۔

لیکن کس معاش کے ہر شعبہ میں سودی کاروبار کا فروغ اور بینکاری نظام کا تعلق ایک طرف انسان کے اس محنت و مشقت کے قدرتی معاشی عامل اور قدرتی جذبہ کو فروغ دینا مطلوب کر دیتا ہے اور کاروباری طبقوں کو مفت خوردی اور حرام خوردی کا حامی بنا دیتا ہے دوسری طرف ہوس و زبردستی اور طمع مال و دولت و تنکوں کے ذریعہ دوسروں کی کمائی کے استحصال پر مجبور کر دیتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ (مثلاً) ذرہ برابر محنت کے اور مشقت اٹھائے بغیر اور اپنی کمائی کا ایک پیسہ لگائے بغیر محض (رشوت) یا اثر و رسوخ کے ذریعہ اول حکومت سے فیکٹری یا مل قائم کرنے لائسنس حاصل کر لیتے ہیں اور پھر حکومت سے ہی دوسرے ملکوں سے سودی قرض پر درآمد شدہ مشینری سود پر اور خارجہ خریدتے ہیں اور کسی بینک سے ابتدائی مصارف کے لئے سرمایہ سود پر ادھار لے لیتے ہیں اور اپنا ایک پیسہ لگائے بغیر فیکٹری یا مل قائم کر لیتے ہیں اور مل (مل کے مالک) بن جاتے ہیں پھر فیکٹری یا مل میں تیار شدہ مال کے کارخانے سے باہر نکلنے سے پہلے ہی خود اپنے یا اپنے کسی عزیز کے نام سے تمام تیار مال خرید لیتے ہیں اور اس تمام مال کو کسی بینک میں رکھ دیتے ہیں اور اس پر بینک سے نقد روپیہ سود پر قرض لے کر حکومت کا سود اور پہلے بینک کا اصل سرمایہ سود اورا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس تیار مال کی پیش کش شدہ مارکیٹ میں پہنچتی ہے اور سٹ بازاری کی بدولت قیمت کہیں سے کہیں پہنچتی ہے اور جتنا جتنا مال فروخت ہوتا رہتا ہے بینک کو نقد ادا کرتے

ملک انسان کی اس مشقت کشی کا لحاظ مل کے پیٹ سے باہر آنے کی دھند و دھند اور محنت سے شروع ہوتا ہے اور زندگی کے آخری لحظات تک زندگی اور موت کی شکل کشی کی صورت میں جاری رہتا ہے۔

اور مال اٹھاتے اور خریداروں کو بیچ رہے ہیں بقول اردو کہاوت: "نہ بلدی لگی نہ بھٹکری اور رنگ چمکھا"

غرض ذرہ برابر محنت کے مشقت اٹھائے بغیر اور ایک چیرہ اپنی کمائی کا لگائے بغیر اسی سودی سرمایہ کی الٹ پھیر میں ہزاروں لاکھوں کے وارے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اس سودی کاروبار کے ہر مرحلہ میں بینک کا تسلط قائم اور اس کی سرمایہ کاری جاری رہتی ہے اور اس کا روباہر کے منافع کا بڑا حصہ ہر مرحلہ پر سود کے عنوان سے بینکوں میں منسار ہوتا ہے بسا اوقات ان لکھ بیتی کروڑ بیتی لوگوں کے پاس بینک کی کتاب (کیش بک) کے علاوہ نقد ایک چیرہ بھی نہیں رہتا اور بسا اوقات ان کے جاری کئے ہوئے چیک بینکس موجود نہ ہونے کی وجہ سے کیش نہیں ہوتے بالفاظ دیگر مالدار ترین انسان کہلانے کے باوجود محتاج ترین انسان ہوتے ہیں یہ نتیجہ ہے اس معاشی انتشار یعنی سودی کاروبار اور بینکاری سسٹم کے ملک کے کاروبار پر تسلط کا۔

غرض اس سودی کاروبار کے فروغ اور بینکنگ سسٹم کے ملک کے کاروبار پر تسلط کی وجہ سے کب معاش کے فطری تقاضے کے تحت محنت و مشقت اور معاشی جدوجہد کے فطری جذبہ سے اچھے اچھے ماہرین صنعت و تجارت بھی کلی طور پر محروم اور مفت خوری و حرام خوری کے عادی ہو جاتے ہیں اس سے بڑھ کر ملک اور قوم کا معاشی نقصان اور کیا ہوگا۔

چنانچہ امام رازی حرمت سود کے عقلی دلائل کے ذیل میں سود اور سودی کاروبار کے فروغ اور تسلط کی اسی معاشی محضرت اور تباہ کاری کا ذکر فرماتے ہیں وہ لکھتے ہیں:

"دوسری عقلی دلیل! بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو صرف اس وجہ سے حرام کیا ہے کہ یہ سود لوگوں کو روزی کمانے کے (جائز اور فطری) ذرائع میں مشغول ہونے سے روک دیتا ہے اس لئے کہ جب (مثلاً) ایک آدم کے مالک کو سودی لین دین کے ذریعہ (بے محنت و مشقت) دو درم نقد یا ادھار

حاصل کر لینے کی قدرت میسر آ جاتی ہے تو فطری ذرائع معاش سے روزی کمانے کی اس کی نظر میں کوئی وقعت باقی نہیں رہتی پھر وہ روزی کمانے کی مشقت اٹھانے کی بجائے یا محنت طلب دشوار صنعت و حرفت اختیار کرنے کی دوسری مول لینے اور مشقت اٹھانے کے پاس بھی نہیں بھٹکتا اور اس فرہم و گریز کے نتیجہ میں حقوق کا معاشی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اس لئے کہ معاشی اور تمدنی زندگی کا نظام تو زراعت و تجارت صنعت و حرفت (جیسے محنت طلب کاموں) اور معاشی تعمیر و ترقی (کے فروغ) سے ہی وابستہ ہے۔

ظاہر ہے کہ جب ایک کدو، سو کے دو سو اور ہزار کے دو ہزار ڈالر سے سودی الٹ پھیر اور کاروباری شے کے ذریعہ گھر بیٹے صرف نیلی فون پر سودے کرنے سے ہی میسر آنے لگیں گے اور ہزاروں لاکھوں کے وارے تیارے بینکوں کے ذریعہ سینوں میں ہونے لگیں گے تو پھر کون تجارتی نسخ نقصان کے خطرے اور دوسری کو مول لیتا ہے۔

بہ سبب تو دنیا کا کوئی بھی ہو سودی یا غیر سودی ایسا نہیں جو سود کو حرام اور سود خواہما جنوں اور ساہوکاروں کو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن نہ کہتا ہو سکنا۔ بھی فیض غور و فکر سے لے کر افلاطون تک اور افلاطون سے لے کر آج تک ملک اور قوم کی معاشی تباہی کا واحد ذمہ دار سود اور سودی کاروبار کے فروغ اور تسلط کو ہی قرار دیتے چلے آئے ہیں عوام بھی ہر ملک اور ہر معاشرہ میں اپنی خوشحالی کا سب سے بڑا دشمن اور دشمنی و خوار انسان سود خواہ سینوں اور ساہوکاروں کو ہی سمجھتے ہیں اور انعام کی تاک میں گئے رہتے ہیں موقعہ پاتے ہی یہ کہہ کر اس کے مال و دولت کو لوٹ لیتے ہیں اور اس حکومت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں کہ "یہ ہمارے خون پیسے کی کمائی تو ہے جس پر یہ کروڑ بیتی ادب بیتی سمجھ ساہوکار خزانہ کا سانپ بنے بیٹھے ہیں ان کو مار ڈالنا سب سے بڑا کاروبار ہے۔

اگرچہ آج کل ان ڈاکوؤں اور لٹیروں نے بیرونی ملکوں خصوصاً سوئزرلینڈ کے بینکوں کی تجویزوں کو اپنا خزانہ بنا رکھا ہے مگر انقلابی حکومتیں بھی جب تک ایک ایک چیرہ نہیں اٹھوا لیں

اس وقت تک نہیں بچتیں۔

بہر حال ہم چونکہ غلام معاشیاتی نقطہ نظر سے بحث کر رہے ہیں اس لئے سود اور سودی کاروبار کی قومی معیشت و مذمت کے سلسلہ میں اسلامی تعلیمات علماء ایمان و عبادت اور علماء اطلاق کے اقوال و آراء نقل کرنے بجائے مشہور فرامشی پر دھیر لوئی ماسین لون کے فیصلہ کن فقرہ پر اس بیان کو ختم کرتے ہیں اور اسلام نے جو سودی کاروبار اور بینکاری سسٹم کا متبادل اور معاشی ترقی و خوشحالی کا کفیل نظام پیش کیا ہے اسے بیان کرنا چاہتے ہیں۔

لوئی ماسین لون کہتا ہے:

”سرمایہ داری اور اشتراکیت کے تضاد میں اسی تمدن اور تہذیب کا مستقبل محفوظ اور درخشان رہے گا جو سود کو ناجائز قرار دیتی ہو اور اس پر عمل بھی کرتی ہو۔“

بینکاری نظام کے متبادل معاشی ترقی اور

خوشحالی کا ضامن تجارتی نظام

اسلامی معاشیات اور قرآن وحدیث کی تعلیمات کی روشنی میں ملک کو سودی کاروبار اور بینکاری کی لعنت سے تدریجی طور پر ہی پاک کرنا جاسکتا ہے اور اس کے متبادل ایسا کاروباری نظام جو ملک کی کاروباری ترقی اور معاشی خوشحالی کی راہ میں حائل۔۔۔۔۔ بھی نہ ہو اور ملک کی نوے فیصد آبادی کو فخر و اغلاص سے بچانے کا کفیل بھی ہو آہستہ آہستہ ہی لایا جاسکتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ابتدائی اس تبدیلی میں دشواریاں پیش آئیں گی جن کو دماغی بھر سرمایہ دار طبقہ جن کے منہ سود کا فقرہ حرام لگ چکا ہے اور وہ بینکار جو محنت کر کے روزی کمانے کی اہلیت کو چکے ہیں ناقابل عبور بتلائیں گے اور مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے لیکن اگر اسلامی حکومت اور ملک کا دیندار کاروباری طبقہ جن کی اکثریت کے دل میں خدا کا خوف اور آخرت کا ڈر موجود ہے ملک کو سودی لین دین اور بینکاری کی لعنت سے پاک کرنے کا پختہ عزم کر

لیں اور مارشل لاہ حکومت برق رفتاری کے ساتھ مارشل لاہ قوانین کے ذریعہ اس تبدیلی کو نافذ کرے تو ہمیں یقین ہے کہ بہت جلد ملک اور قوم قہر خداوندی اور انتقام الہی یعنی ملک گیر معاشی بحران سے بھی محفوظ ہو جائے گی اور معاشی ترقی کی رفتار پر بھی مطلق اثر نہیں پڑے گا ورنہ وہ سرمایہ دار طبقہ جو قہر خداوندی سے بچنا چاہے وہ بطور خود اس متبادل طریق کار کو اختیار کر کے ملک کو سودی کاروبار سے پاک کر سکے گا مگر ظاہر ہے کہ اس کی رفتار بے حد سست ہوگی جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں۔

اس تبدیلی کی صورت یہ ہے کہ عموماً بینک کے لین دین اور کاروبار کے دو شعبے ہوتے ہیں ایک کا تعلق اندرون ملک کے لین دین اور کاروبار سے ہوتا ہے اور دوسرے شعبہ کا تعلق بیرون ملک کے لین دین اور دوسرے ملکوں کے کاروبار سے ہوتا ہے ظاہر ہے کہ بیرونی ممالک کا تمام لین دین اور کاروبار حکومت کی اجازت اور وسالت سے ہوتا ہے اس لئے حکومتی بینک اسٹیٹ بینک کے علاوہ باقی ملک کے تمام بینکوں سے بیرونی لین دین اور کاروبار کا شعبہ حکومت بالکل ختم کر دے اور اس شعبہ کے لئے اسٹیٹ بینک کو مخصوص کر دے تاکہ بیرونی ممالک کا تمام کاروبار اور لین دین حکومت کی نگرانی میں ہو اس صورت میں زرمبادلہ کی نیابتیں بھی بڑی حد تک کم ہو جائیں گی۔ یہ کہنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس وقت یہی صورت حال قائم ہے کہ بیرونی ممالک سے تمام لین دین اور تجارت اسٹیٹ بینک کے ذریعہ ہی ہو رہی ہے۔

اس کے بعد حکومت ملک کے تمام بینکوں کو مارشل لاہ قانون (آرڈی نیس) کے ذریعہ مضاربت کے طور پر مشترکہ سرمایہ سے چلنے والی کمپنیوں میں تبدیل کر دے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اسلامی شریعت جس طرح انفرادی طور پر تجارتی کاروبار کرنے کو جائز اور حلال قرار دیتی ہے اسی طرح بطور مضاربت تجارت کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے چنانچہ کتب حدیث وفقہ میں ایجاب براء کے ذیل میں باب المضاربت بھی ایک مستقل باب آتا ہے۔

عقد مضاربہ

مضاربہ کا معاملہ درحقیقت ایسے دو فریقوں کے درمیان ایک تجارتی اور کاروباری معاہدہ ہوتا ہے جن میں سے ایک فریق چاہے وہ ایک فرد ہو یا چند افراد کے پاس سرمایہ معاشیات کی اصطلاح کے مطابق اصل (کپٹل) موجود ہوتا ہے لیکن وہ اس سرمایہ سے کسی بھی تجارتی یا صنعتی کاروبار کرنے کی اہلیت، تجربہ اور مہارت نہیں رکھتا یا وہ خود کسی بھی وجہ سے کاروبار کرنا نہیں چاہتا دوسرے فریق کے پاس۔ چاہے وہ ایک فرد ہو یا چند افراد کاروبار کرنے کی اہلیت، تجربہ اور مہارت تو ہوتی ہے مگر اس کے پاس بقدر ضرورت و کفایت سرمایہ نہیں ہوتا یا وہ کسی بھی وجہ سے اپنا سرمایہ کل یا اس کا کوئی جزو کاروبار میں لگانا نہیں چاہتا۔

معاشیات کے اصول کے اعتبار سے بھی اور حقیقت و واقعیت کے لحاظ سے بھی کوئی بھی کاروبار زراعت ہو یا صنعت یا تجارت سرمایہ (اصل) کے بغیر نہیں کیا جاسکتا اور جتنے بڑے پیمانہ پر کاروبار کیا جائے اتنا ہی زیادہ سرمایہ درکار ہوتا ہے۔

اس لحاظ سے مضاربہ کے ہر دو فریق کے پاس ایک ایک عامل پیدا افس دولت موجود ہے مگر دوسرے عامل کا وہ محتاج ہے ایک فریق کے پاس سرمایہ (اصل) ہے مگر محنت اور عمل کا وہ محتاج ہے فقہ اسلامی کی اصطلاح میں اس فریق کو رب المال (مال کا مالک) کہتے ہیں اور معاشیات کی اصطلاح میں اس فریق کو "اصل دار" کہتے ہیں دوسرے فریق کے پاس محنت اور عمل تو ہے مگر وہ سرمایہ (اصل) کا محتاج ہے فقہ کی اصطلاح میں اس فریق کو "مضارب" کہتے ہیں اور معاشیات کی اصطلاح میں اسے "عامل" کہتے ہیں۔

یہ دونوں فریق باہمی رضامندی سے اس سرمایہ (اصل) کے ذریعہ جس کی مقدار متعین ہوتی ہے کسی متعین یا غیر متعین کاروبار کرنے کا معاہدہ کر لیتے ہیں اور طے شدہ شرح کے مطابق جو عموماً نصف نصف ہوتی ہے مخصوص حالات میں کم و بیش بھی ہو سکتی ہے منافع کی تقسیم پر رضامند ہو کر اس معاہدہ کی دستاویز لکھا کر کام شروع کر دیتے ہیں۔

رب المال (اصل دار) طے شدہ سرمایہ جس کو فقہ کی اصطلاح میں رأس المال کہتے

ہیں اور معاشیات کی اصطلاح میں اصل کہتے ہیں نقد بطور امانت مضارب (عامل) کے سپرد کر دیتا ہے اور اس میں اتصرف کا اپنی طرف سے وکیل بنا دیتا ہے گویا مضارب امین بھی ہوتا ہے اور "وکیل" بھی۔ مضارب اس سرمایہ (رقم) سے کاروبار شروع کرتا ہے سال ختم ہونے پر دونوں فریق اپنی موجودگی میں کاروبار کا جائزہ لیتے ہیں اور کاروباری مصارف جس میں اگر بڑے پیمانہ پر کاروبار ہو تو مصارف جھگم بھی یعنی بیجر اس کے دفتر اور ملائی تنخواہیں اور دوسرے مصارف بھی شامل ہوتے ہیں نیز مضارب اگر کاروبار کی ضرورت سے سفر کرے تو اس کے اخراجات سفر بھی اور اگر اپنا ہاتھ بٹانے کے لئے ایک یا چند ملازم رکھے تو ان کی تنخواہ بھی کاروباری ضرورت سے آمد و رفت کے اخراجات بھی غرض مضارب کے شخصی طے اخراجات کے علاوہ تمام کاروباری مصارف حاصل شدہ منافع میں سے منہا کرنے کے بعد جو خالص منافع بصورت نقد ہوا سے طے شدہ شرح کے مطابق آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اس لحاظ سے مضارب منفعہ میں شریک بھی بن جاتا ہے۔ گویا ابتداء میں محض امین اس کے بعد وکیل ہوتا ہے اور آخر میں شریک بن جاتا ہے اور اگر کاروبار میں نقصان ہو تو اس خسارہ کا مالی بار صرف رب المال کے مال پر پڑتا ہے اور مضارب کو اپنی محنت، عمل اور وقت کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے یعنی سال بھر محنت و مشقت اٹھانے کے باوجود اسے کچھ نہیں ملتا ہر دو فریق آئندہ سال کے لئے اگر کاروبار جاری رکھنا چاہیں تو معاہدہ کی تجدید کر لیں ورنہ ختم کر دیں اور جو اثاثہ کاروبار کی ضرورت سے رأس المال میں سے خریدا گیا ہو اگر کاروبار میں منافع ہوا ہو تو مضارب بصورت نسخ اس اثاثہ کو رأس المال کے ساتھ شامل کر کے رب المال کو واپس کر دے اور اگر منافع تو نہیں ہوا مگر رأس المال پورا کا پورا محفوظ ہے تو اس اثاثہ کو منافع قرار دے کر آپس میں تقسیم کر لیں اور اگر رأس المال پورا محفوظ نہ ہو تو اس اثاثہ سے وہ اس المال کے خسارہ کو پورا کریں اگر کچھ ہے تو بطور منافع آپس میں تقسیم کر لیں۔

مضاربیت کی اس تفصیل کو سمجھ لینے کے بعد موجودہ بینکوں کو مضاربیت کے طور پر

(طے) اگر کاروبار نقد میں چلے جائے تو مضارب کا رب المال کی اجازت سے اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے لئے بقدر ضرورت رقم لے سکتا ہے جو منافع تقسیم کرنے کے وقت مضارب کے حصہ میں محسوب ہوگی اور اگر کاروبار میں خسارہ ہو تو یہ رقم واپس کرنی پڑے گی۔ (از مصنف)

مشترک سرمایہ سے چلنے والی کمپنیوں کی شکل میں تبدیل کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ حکومت ایک مارشل لاء قانون کے ذریعہ ہریٹیک کے مالکان کو جنہوں نے ابتدائی سرمایہ لگا کر بینک جاری کیا اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے سود حاصل کرنے کے لئے بینک میں بینک وقت یا مختلف اوقات میں سرمایہ جمع کیا ہے (ڈپازٹرز) ان سب کو مضاربیت کا ایک فریق یعنی رب المال (اصل دار) قرار دیدے اور ان سب کا اصل سرمایہ جو مالکان بینک نے بینک میں لگا دیا ہے جو ڈپازٹرز نے بینک میں داخل کیا ہے اس تمام اصل سرمایہ کو مضاربیت کا اس مال (اصل) قرار دینے سے بینک نے جن کا رو بار کرنے والے افراد یا پارٹنر کو کاروبار چلانے کے لئے سود پر سرمایہ امداد دیا ہے اس سب کو چاہے ان کی تعداد کتنی بھی ہو مضارب (عاطل) قرار دیدے اور بینک کے تجاویز دار ملازمین اور عمل کو اس تجارتی کمپنی کا ملازم اور عملہ قرار دیدے۔

اور ہر فریق کو اس انقلاب اور تبدیلی کی باضابطہ اطلاع دیدی جائے یعنی مالکان بینک اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے بینک میں سرمایہ جمع کیا ہے (ڈپازٹرز) کو بتلادیا جائے کہ بینک کو مضاربیت کے طور پر مشترک سرمایہ سے چلنے والی تجارتی کمپنی کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور آپ کا اصل سرمایہ بلا سود جس کی مقدار اتنی اتنی ہے اس تجارتی کمپنی کے سرمایہ (رأس المال) میں شامل کر دیا گیا ہے جس میں غلامان غلامان کاروبار غلامان افراد یا پارٹنر کر رہی ہیں اور آپ کو اس تجارتی کمپنی کے فریق رب المال (اصل داروں) کا رکن (ممبر) بنادیا گیا ہے سال پورا ہونے پر آپ کی موجودگی میں حساب ہوگا اور اس کاروبار کا خالص منافع نقد سرمایہ کی مقدار کے تناسب سے تمام اصل داروں پر حصہ رسد تقسیم کر دیا جائے گا آپ کو بھی آپ کی رقم کی نسبت سے سود کے بجائے تجارتی منافع ملے گا معاشیات کی اصطلاح میں اس منافع کو منسوم کہتے ہیں یقین ہے کہ یہ منافع اس سود سے کسی طرح کم نہ ہوگا جو بینک سے آپ کو ملتا بلکہ زیادہ ہی ہوگا اور جن افراد یا پارٹنر کو بینک نے سود پر روپیہ قرض دیا ہے اور وہ اپنا اپنا کاروبار کر رہی ہیں ان کو بتلادیا جائے کہ آپ کے پاس جو بینک کا روپیہ ہے جس کی مقدار اتنی اتنی ہے وہ آج سے ایک مشترک سرمایہ سے چلنے والی تجارتی کمپنی کا سرمایہ ہے اور اس سرمایہ سے جو کاروبار آپ کر رہے

ہیں وہ آج سے اسی تجارتی کمپنی کا کاروبار ہے اور آپ اس کمپنی کے کارکن فریق مضاربین کے رکن ہیں اور آپ اس سرمایہ کے ذمہ دار کاروباری تعریف میں ارباب اموال (اصل داروں) کی جانب سے مکمل ہیں سال پورا ہونے کے بعد پورے کاروبار کا جائزہ لیا جائے گا اور مضارب کاروبار منہا کرنے کے بعد اصل سرمایہ اس مال (اصل) پر جو نقد خالص منافع ہوگا وہ نصف ارباب اموال کو دیا جائے گا اور نصف مضاربین کو جن میں سے ایک آپ یا آپ کی پارٹی ہے یقین ہے کہ یہ منافع اس منافع سے کسی طرح کم نہ ہوگا جو بینک کو اصل سرمایہ مع سود واپس کرنے کے بعد آپ کے پاس بچا۔ اگر حکومت اس قسم کا اقدام کسی بھی وجہ سے نہ کرے تو مضاربین مالکان بینک خود اپنے قرض خواہوں (دعا داروں) اور قرضداروں کے باہمی سمجھوتے اور رضامندی سے اس قسم کی تبدیلی عمل میں لاسکتے ہیں اور اپنی مردم نمائی کو خود کے حکم پر عمل کر کے حلال بنا سکتے ہیں اور ہر فریق میں سے جو فرد یا پارٹی اس تبدیلی کو قبول نہ کرے تو اگر وہ ارباب اموال (اصل داروں) میں سے ہو تو اس کا اصل سرمایہ بلا سود واپس کر دیا جائے اور اگر عاملین (مضاربین) میں سے ہو تو اس سے اصل سرمایہ جو اس نے بینک سے قرض لیا تھا بلا سود واپس لے لیا جائے اس لئے کہ مضاربیت کے صحیح اور جائز ہونے کے لئے یقین کی رضامندی شرط ہے ہم ذیل میں ایک مثال سے اس تبدیلی کی صورت اور سودی کاروبار اور بلا سودی کاروبار کا فرق واضح کرتے ہیں مثال:

بینکاری سسٹم کے تحت ایک تجارتی بینک کا چٹھا (بیلنس شیٹ)

منقول شدہ سرمایہ ایک لاکھ روپیہ

۱۰۰۰ (اسٹش)

ذمہ داریاں (لائابلیٹیز)

۱۔ ملکی اثاثیں یا جاری کھاتے (کرنٹ اکاؤنٹ) ۲۵۰۰۰ نقد کیش الف جموری میں

۵۰۰۰

۲۔ بیجادی اثاثیں (کام ڈپازٹ یا ڈپازٹ اکاؤنٹ) ۷۵۰۰۰: (۱) اثاثیت بینک

میں ۵۰۰۰

زر اسلامی بنی ایت کال ۵۰۰۰ سہنڈیاں بلو ۵۰۰۰ خزانہ کی ہنڈیاں جرق فرجری ۵۰۰۰ سرمایہ کاری سکورٹیز یا پانڈس ۱۰۰۰۰ کاروباری قرضے ۵۰۰۰۰

کسی بینک کی کامیابی یعنی زیادہ سے زیادہ نفع آمد وزنی کا مدار زیادہ سے زیادہ میعادى امانتیں ڈپازٹ اکاؤنٹس حاصل کرنے اور اس رقم سے زیادہ کاروباری قرضے دینے پر ہے مگر اس کے اعتبار (ساکھ) کا مدار عند الطلب ذمہ داریوں (امانتوں) کی ادائیگی اور واپسی کی اہلیت پر ہے اس لئے بینک طلی امانتیں (کرنٹ اکاؤنٹ) محض نقد رقم پیش اپنے ہاتھ میں رکھنے کی غرض سے حاصل کرتا ہے اسی طرح "اتاقوں" میں نمبر (۱) سے (۵) تک کی مددیں بھی وہ نقد رقم محفوظ رکھنے یا فوری طور پر نقد رقم حاصل کر سکنے کی غرض سے "نقد یا ذریعہ سالی" یعنی محفوظ سرمایہ کے طور پر رکھتا ہے اگرچہ نمبر (۲) سے نہایت قلیل شرح پر سود کی شکل میں اور نمبر (۳) و (۴) و (۵) سے کوئی کی صورت میں کسی قدر منافع حاصل کرتا ہے مگر وہ نہ ہونے کی برابر ہے یہ سب کچھ اس لئے کیا جاتا ہے کہ وہ لوں قسم کی امانتوں میں سے بوقت طلب مطلوب منفعہ اور واپس کرنے کی ذمہ داری سے بینک سبکدوش ہو سکے اور اپنا اعتبار (ساکھ) قائم رکھ سکے اسی وجہ سے وہ ایک لاکھ کے میا شدہ سرمایہ میں سے صرف پچاس ہزار روپے کاروباری طبقوں کو محفوظ شرح سود پر قرض دیتا ہے جو اوردونے قانون دس فیصد سے زائد نہیں ہوتی۔

اب فرض کیجئے یہ کاروباری طبقے اس رقم سے کاروبار کرتے ہیں اور سال بھر میں کاروبار کے مصارف نکال کر بچکیں فیصدی منافع کی شرح سے ۱۲۵۰۰ ہزار روپے کاروبار سے منافع کاتے ہیں اس منافع میں سے دس فیصد کی شرح سے ۵۰۰۰ ہزار روپے سود کا بینک کو ادا کرتے ہیں تو ۵۰۰۰ ہزار روپے ان کے پاس بچتا ہے اور بینک اس ۵۰۰۰ ہزار کی رقم میں سے ۵۰۰۰ ہزار امانت داروں (ڈپازٹیرس) کو چار فیصد کی شرح ۳۰۰۰ ہزار روپے سود دیتا ہے تو ۲۰۰۰ ہزار روپے بینک کے پاس بچتا ہے۔

مضاربہ کی شکل میں اس بینک کی تبدیلی

اگر مذکورہ بینک کے چنے میں سے کاروباری قرضوں کے عنوان سے دے

ہوئے ۵۰،۰۰۰ ہزار روپے کو مضاربہ کی تحت رأس المال اور ان میعادى امانتیں جمع کرنے والوں کو رب المال (اصل دار) اور کاروباری طبقے کو مضارب (عامل) قرار دیا جائے اور اس کاروبار کو برقیمن عقد مضاربہ کی تحت کیا جائے ۱۱ لاکھ روپے تسلیم کر لیں اور سال گزرنے کے بعد اس کاروبار سے حاصل شدہ ۱۲۵۰۰ خالص منافع کو دو تہائی اور ایک تہائی کی نسبت سے کاروباری طبقے اور امانت داروں (ڈپازٹیرس) کے درمیان تقسیم کیا جائے تو تقریباً ۸۲۳۲ روپے خالص منافع تو ملتا ہے کاروباری طبقہ کو جو بینکاری کے ذریعہ حاصل شدہ سودی منافع سے ۸۲۳۲ روپے زیادہ ہے امانت داروں کو ۳۱۶۶ روپے طالی منافع ملتا ہے جو بینکاری کے ذریعہ حاصل شدہ سود سے ۱۱۶۶ روپے زائد ہے اس مضاربہ کی صورت میں اس تجارتی کمپنی کا نظم قائم رکھنے والے شخص برقیمن و ملازمین کی تنخواہیں اور دوسرے تنظیمی اخراجات کاروبار کے مصارف میں شمار ہوں گے۔

ہم نے مذکورہ بالا مثال میں صرف کاروباری طبقے کو دینے ہوئے قرضوں کی رقم ۵۰،۰۰۰ ہزار کو جو کل میا شدہ سرمایہ ایک لاکھ کا نصف ہے رأس المال (اصل) اس لئے رکھا ہے کہ وہ حقیقت کاروبار میں لگی ہوئی رقم بھی ہے باقی نصف رقم تو بینک اپنے اتاقوں (ایس) میں اپنی ذمہ داریوں (لامیلیٹیز) کی ادائیگی کی صلاحیت اور اہلیت کو محفوظ رکھنے کی غرض سے زر نقد یا ذریعہ سالی کی صورت میں رکھتا ہے کیونکہ وہ امانت داروں سے بوقت طلب امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے اسی سے مذکورہ بالا چنے کی رو سے صرف ۲۰۰۰ روپے سود کی آمدنی سے بینک کو ملا ہے مگر ظاہر ہے کہ بینک کے لئے اس آمدنی کی حیثیت ایسا ہی ہے جیسے انٹ کی دائرہ میں زبرد بینک تو دونوں اور ہمتوں میں ہزاروں روپے ان لوگوں کی بیجوں سے کھینچتا ہے جو اس کے چال میں بچھن جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بینک زیادہ سے زیادہ منافع (سود) کمائے کی غرض سے اپنے اصل اتاقوں سے کسی گنا زیادہ قرضے کاروباری طبقوں کو دے ڈالتا ہے چنانچہ اگر تمام امانت دار (ڈپازٹیرس) ایک وقت اپنی اپنی امانتوں کی ادائیگی کا مطالبہ کر بیٹیں تو بینک ہرگز شاد اگر سیکر بینک محض اپنے مہاجن بھگندوں سے امانت داروں میں اپنے اعتماد (ساکھ) کو بھی قائم رکھتا ہے اور سود کے ذریعہ کاروباری طبقوں کے منافع کا بھی استحصال کرتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ

کاروباری طبقے زراندوزی کی طرح میں امانتدار طبقے (ڈپازٹیرس) بینک سے اپنی امانتوں سے زائد (اور ڈرافٹ) قرضے لے کر بینک کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔

مضاربہ ایک عقد شرعی ہے اس میں اس قسم کی چال بازیوں اور فریب کاریوں کی قطعاً گنجائش نہیں۔ وہ درباب اموال (اصل داروں) اور مضاربین (عالمین) کے درمیان کسی بندر بابت کرنے والے واسطے یعنی بینکار کا وجود قطعاً برداشت نہیں کر سکتا اور بطور مضاربہ بہت کئے جانے والے کاروبار کے مقسوم (غیر یقینی اور غیر متعین) منافع کو اگر ہو طے شدہ شرح کے مطابق درباب اموال اور مضاربین کے درمیان تقسیم کر دینا ہے۔

غیر ملکی بینک

سودی بینک دین اور سودی کاروبار کا قسط ایسا انسانیت کش قومی جرم اور معاشی استیصال ہے کہ اس کی اجازت ایک اسلامی ملک میں غیر مسلم رعایا غیر ممالک کے افراد یا تجارتی اداروں کو اسی طرح نہیں دی جاسکتی جیسے ملک کے امن و امان کو تباہ کرنے والی سرگرمیوں کی یا حکومت کے خلاف منافرت پھیلانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی لہذا جو غیر ملکی بینک اس تبدیلی کو اختیار نہ کرے اس پر حکومت فوراً قبضہ کر لے اور کسی دوسری پارٹی کو دینے جو اس بینک کے مالکان کو ان کی املاک و اثاثہ کی قیمت اور بینک میں لگا ہوا اصل سرمایہ بلا سود ادا کرنے اور بینک کو مضاربہ بہت کے طور پر مشترکہ سرمایہ سے چلنے والی تجارتی کمپنی کے طور پر چلانے کا ذمہ لے ورنہ حکومت خود جتنا سرمایہ اس بینک نے لوگوں کو سود پر دیا ہوا ہے ان لوگوں سے اصل سرمایہ بلا سود واپس لے کر ان لوگوں (ڈپازٹیرس) کو بلا سود ادا کر دے جنہوں نے اس بینک میں سرمایہ بیچ لیا ہو اور بینک کے مالکان کو بھی ان کا اپنا لگا ہوا اصل سرمایہ اگر کچھ ہو اور املاک و اثاثہ کی قیمت یک شت نہ سہی پانچ گنا ادا کر دے۔

سود ایک ایسا فہرہ کرام ہے کہ جس کے منہ یہ لگ جاتا ہے اس کا چھٹا بڑا ہی دشوار ہوتا ہے آپ نہ ہی پتے لگا کہ سود خوری انسان کو ایسا مفت خوری کا عادی بناتی ہے کہ پھر وہ کما کر

کھانے کے قابل یا نکل نہیں رہتا اس لئے بینکوں کو تجارتی کمپنیوں کی صورت میں تبدیلی دینی وقت ممکن ہے جبکہ مارشل لا حکومت مارشل لا آرڈی منس کے ذریعہ ایک وقت ملک کے تمام بینکوں کو تجارتی کمپنیوں میں تبدیل کر دے تاکہ سود کی لالچ میں بینکوں میں روپیہ جمع کرنے والوں (ڈپازٹیرس) کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ نہ رہے کہ وہ تجارتی کمپنی کے حصہ دار بنیں اور سود کے بجائے منافع پر اکتفاء کریں اسی طرح بینکوں سے سود پر قرض لے کر کاروبار کرنے والوں کے لئے بھی اس کے سوا کاروبار چلانے کا کوئی راستہ نہ رہے کہ وہ ان تجارتی کمپنیوں کے حامل (مضارب) بن کر کاروبار کریں میں یقین ہے کہ ایک سال کا منافع تقسیم ہونے کے بعد ہی ہر فریق اس طریق کار سے مطمئن ہو جائے گا۔

غیر پیداوار قرضے اور انجمن ہائے قرض حسنہ

اسی طرح ملک میں نجی طور پر سود لینے اور دینے کو بھی ممنوع اور قابل سزا معاشی جرم قرار دے اور غیر کاروباری ضروریات کے لئے قرض حاصل کرنے کے لئے معاشیات کی اصطلاح میں غیر پیداوار قرضوں کے لئے حکومت اسٹیٹ بینک کی نگرانی میں انجمن ہائے قرض حسنہ ملک میں قائم کرے جو ابھی کی قابل اطمینان ضمانتوں کے بعد لوگوں کو یقین شراکت کے ساتھ قرض حسنہ دیں کہ اسلامی حکومت کے فرائض میں ضرورت مندوں کے لئے قرض حسنہ کا انتظام کرنا بھی داخل ہے چنانچہ ہمیشہ اسلامی حکومت کے زیر اہمال (سرکاری فرائض) میں قرض حسنہ کی مستقل عداوت کرتی تھی۔

محض جمع اور محفوظ کرنے کی غرض سے بینکوں میں پس انداز

روپیہ جمع کرنے والے اور ان کے لئے ودیعت خانے ایسے ضرورت مندوں کی رقموں کو محفوظ کرنے کے لئے جو اپنی پس انداز کی کوئی رقم کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں حکومت اسٹیٹ بینک میں ودیعت خانے قائم کر دے اور اس حفاظت پر جو ضروری معارف ناگزیر ہوں وہ ان جمع کرنے والوں سے وصول کرے۔ ہو سکتا ہے کہ انجمن

ہائے قرض جسٹ کا ہی ایک شعبہ ان وریت خانوں کو بنایا جائے بشرطیکہ وہ کسی بھی صورت میں ان امانتوں میں تصرف نہ کرنے کی ذمہ داری لیں۔

مضاربہ کی عالمگیر مقبولیت

مضاربہ ہی وہ طریقہ تجارت ہے جس کے ذریعہ مسلمان تاجروں نے اپنے اچھے دور میں اپنی تجارت کا دائرہ ایشیا و افریقہ جیسے دنیا کے براعظموں تک پھیلا یا ہے جبکہ مغربی اقوام اس طریق تجارت سے واقف تک نہ تھیں اس لئے کہ ہر سرمایہ دار خود دنیا کے گوشہ گوشہ میں اپنے سرمایہ سے کاروبار کرنے کے لئے نہیں بھیج سکتا ہاں مضاربہ کے ذریعہ وہ اپنے سرمایہ کو انسانیت کی معاشی فلاح و بہبود کے لئے اپنے وکلاء مخلصی اور جفاکش مضاربین کے ذریعہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیلا سکتا ہے اور دولت سرمایہ کی گردش جاری و ساری رہ سکتی ہے۔

مسلمان تاجروں کی اس عالمگیر کامیابی کو کچھ کر مغربی اقوام نے بھی ایک زمانہ میں اپنے ممالک میں مضاربہ کے ذریعہ تجارت کرنی شروع کی ہے خاص کر ان یورپین عیسائی قوموں نے جو سودی لین دین اور سودی کاروبار کو حرام سمجھتی تھیں مثلاً فرانس اسپین وغیرہ لاطینی مشرقی ممالک چنانچہ ڈاکٹر یوسف الہدین اپنی کتاب اسلام کے معاشی نظریے ج: ۱ ص: ۲۲۳ پر پروفیسر آرنسٹ نیس کی کتاب بسری آف انکائس کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں:

”کنندہ (قرض) کی اصل عربی ہے حضرت محمد ﷺ کے زمانہ میں بھی اس کا رواج عام تھا مسلمانوں کی پوری تجارت کا یہی سرچشمہ تھا بس وقت کہ عیسائی تاجر قرض (مضاربہ) کے ذریعہ کاروباری ہم چلائے جانتے بھی نہ تھے اس وقت مسلمانوں نے ایشیا و افریقہ کے بڑے بڑے علاقوں میں اس کو رواج دیا بحیرہ روم کے عیسائی ممالک خاص کر لاطینی مشرقی ممالک اور اسپین وغیرہ میں بھی اس کا رواج عام ہوا چند روپیہ صدی عیسوی میں یہ تجارتی کاروبار کرنے کا ایک عالمگیر طریقہ بن گیا خصوصاً سود کو ممنوع قرار دینے کی بنا پر فرانس کے بادشاہ لوئی دہم نے بھی اس کے متعلق قانون وضع کئے“

(آرنسٹ نیس، بسری آف انکائس ص: ۲۸۶)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مضاربہ کے اس عالمگیر اسلامی طریقہ کو ہی شکست دینے اور ناکام بنانے کے لئے کسی خدا دشمن ملعون و مقصوب یہودی نے بینکنگ سسٹم کو اختراع کیا ہے اور دنیا بھر کے لاکھ پتی دیکھ کر پتی سود خوار یہودیوں نے ان پر خدا کی لعنت ہر ملک اور اس کے ہر چہرے میں سود دینے اور سود لینے والے بینکوں کا جال پھیلا یا ہے اور سرمایہ دار حکومتوں نے اپنی شخصی اور سیاسی اغراض کے لئے ان بینکوں کو قانونی تحفظ دے کر دنیا کے کاروبار پر چھا جانے کے مواقع بہم پہنچائے ہیں جس کے نتیجہ میں آج دنیا کی تمام سرمایہ دار ملکوں امریکہ فرانس برطانیہ وغیرہ کی نہ صرف تجارت و صنعت بلکہ سیاست پر بھی یہی مٹھی بھر سرمایہ پرست سود خوار یہودی چھائے ہوئے ہیں اور جو تک کی طرح انسانیت کا خون چوس رہے ہیں نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کمریوں و ارسنائی اور ایسی ایجادات و مصنوعات اور مہلک زہریلی گیسوں پر خرچ کر کے آباد دنیا کو عالمگیر ہلاکت یعنی قیامت کے کنارے پر لاکھڑا کر دیا ہے صرف انہماکین کے حکم کی ادھیڑ ہے۔

کہتے کو یہ ممالک ترقی یافتہ اور سرمایہ دار کہلاتے ہیں ان کی خوشحالی اور فحش کی داستانیں بڑی آب و تاب کے ساتھ مرعوب کن انداز میں اخباروں اور رسالوں میں شائع کی جاتی ہیں تاہم واقف نگاری کہتے ہیں کہ ان ملکوں کے عوام بڑے خوشحال و قادر الہام ہوں گے خدا کی رحمت اور فضل کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے لیکن ان ملکوں کے اندرونی اور عوامی حالات سے واقف حقیقت شناس لوگ جانتے ہیں اور چشم خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ مٹھی بھر سود خوار یہودیوں اور ان کے پردہ و خراٹوں مل بالکوں اور صنعتکاروں کو چھوڑ کر جو دراصل ان یہودیوں کے ایجنٹ ہیں ان ملکوں خصوصاً امریکہ کے عوام ضرور بے یار و مددگار زندگی روٹی کپڑا اور مکان تک بے کس رہے ہیں اور متوسطہ اہل طبقہ بھی معاشی اعتبار سے بالکل آلودہ و کار مشینی زندگی بسر کر رہا ہے لعنت ہو ایسی ترقی پر اور لعنت ہو ایسی سرمایہ داری پر۔

یہ انسان کی معاشی تباہی، نتیجہ ہے صرف دولت کے انجمن و کالیٹی ایک مخصوص طبقہ کے ہاتھوں میں سمٹ آئے اور جام ہو جانے کا جس کا واحد ذریعہ ہے بینکاری سسٹم اور سودی کاروبار کا

تسلط، خدا پر ملک کو اس معاشی تباہی سے بچائے۔ اس لحاظ سے بھی ایک اسلامی ملک کا فرض ہے کہ اس بیودی اخفت یعنی بینکاری سسٹم اور سودی کاروبار کا اپنی پاک سرزمین سے قلع قمع کر کے اس کی جگہ مضاربیت کے اسلامی طریق تجارت و کاروبار کو سودیوں کے غلی الرغم اختیار کرے اور ملک میں فروغ دے۔

مضاربیت میں مضارب کو شخصی ضروریات اور ذاتی اخراجات کے لئے راس المال میں سے کچھ نہ دینے کی مصلحت

مضاربیت میں ختم سال تک مضارب کو راس المال (اصل) میں سے اپنی اہل و عیال کے اخراجات اور دوسری ذاتی ضروریات کے لئے کچھ نہ دینے کی مصلحت یہ معلوم ہوتی ہے کہ مضارب اپنی تمام تر توانائی مہارت اور اہلیت کاروبار کو قلع قمع بخش دیتا ہے۔۔۔۔۔ صرف کرے اس زمین کے ساتھ کہ اگر اس نے ذرا بھی کوتاہی کی یا کاروبار سے غفلت برتی اور منافعت نہ ہو تو اس کی سارے سال کی محنت ضائع چلائے گی اور اس کو ایک پیہ بھی نہ ملے گا کی وجہ سے کہ ناگہانی حادثات اور آسانی آفات کی صورت کے علاوہ ہمیشہ مضاربیت میں منافعت ہوتا ہے شرعی اعتبار سے تو راس المال (اصل سرمایہ) مضارب کے پاس امانت ہوتا ہے مضارب اس میں وہی تصرف کر سکتا ہے جس کی رب المال (اصل دار) اجازت دیتا ہے اسی وجہ سے اگر راس المال کسی ناگہانی حادثہ میں کل یا اس کا کوئی جز ضائع ہو جائے تو مضارب پر اس کا تاوان بالکل نہیں آتا۔

مضاربیت کے متعلق ایک شبہ اور اس کا ازالہ

ممکن ہے کوئی کج اندیش سودی کاروبار کرنے والا یا بینکوں کا سامی سود خوار یہ اعتراض کرے کہ: کسی بینک میں روپیہ جمع کر کے سود لینے میں یا کسی کاروبار کرنے والے کو سود پر روپیہ ادا کر دیکر سود لینے میں اور رب المال (اصل دار) کے مضارب کو کاروبار کرنے کے لئے روپیہ دے کر منافعت میں حصہ بنانے میں کیا فرق ہے؟ نہ وہاں ڈپازٹیر (امانت دار) کچھ محنت کرتا اور مشقت اٹھاتا ہے نہ یہاں رب المال کچھ محنت و مشقت کرتا ہے وہ بھی مگر بیٹے سود لیتا ہے یہ بھی

مگر بیٹے منافع میں حصہ بناتا ہے یہ اسی بات ہے جو حرمت سود کے وقت عرب کے سود خواروں نے کہی تھی:

﴿انما البيع مثل الزبور﴾ اصل اس کے سوا نہیں کہ بیع و شراء بھی تو سودی کے مانند ہے اس کا جواب حاکم مطلق خالق کائنات نے تو اپنی شان جلال کے مطابق دیا ہے: ﴿و اصل انما البيع وحزم الزبور﴾ مثلاً اللہ نے بیع و شراء کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے یعنی کتاب و اُمر فرق ہے کہ بیع و شراء کو جس کی ایک قسم مضاربیت ہے مالک حقیقی نے حلال کیا اور سود کو ہر امر فرمایا ہے وہی اس کی حکمت جانتا ہے تم کون فرق پوچھنے والے؟ تمہیں کیا حق ہے اس میں؟

سود اور منافعت میں فرق

عرب کے سود خواروں میں پھر بھی کچھ سلامتی تھی چپ ہو گئے مگر اس زمانہ کے سود خوار یا ان کے کما بیٹن کہہ مانتے ہیں اس لئے سود اور منافعت میں فرق تھے:

① کسی بھی کاروبار میں منافعت کا ہونا چھٹی نہیں ہوتا بیع بھی ہوتا ہے نقصان بھی اس کے برعکس سود سرمایہ دینے والے کو چھٹی ملتا ہے چاہے کاروبار میں نقصان ہی نقصان ہو۔

② کسی بھی کاروبار میں منافعت کی شرح اور مقدار معین نہیں کی جاسکتی اس کے برعکس سود کی شرح اور مقدار سرمایہ دینے اور لینے کی وقت ہی معین کر دی جاتی ہے۔

③ معاشیات کے نقطہ نظر سے منافعت وہ ہے جو پیدا شدہ دولت کے لئے محنت و مشقت اٹھانے کے بعد حاصل ہو فواد یہ محنت و مشقت برسانی ہو یا ذاتی یعنی نقصان کا خطرہ مول لینا جبکہ سود بلا محنت و مشقت اور بغیر نقصان کا خطرہ مول لئے حاصل ہوتا ہے۔

④ معاشیات کی اصطلاح میں تجارت و صنعت کے اندر عامل پیدا شدہ دولت تین ہیں:

① محنت ② اصل سرمایہ ③ تنظیم

لیکن سرمایہ (اصل) اسی صورت میں عامل پیدا شدہ کسی پیداوار کا دوبارہ

تجارت یا صنعت وغیرہ میں لگایا جائے مضاربہ میں رب المال (اصل دار) اپنے وکیل یعنی مضاربہ کے ذریعہ اپنے سرمایہ (اصل) کو تجارت یا صنعت میں لگاتا ہے اصل کا یہ قسطل (سرمایہ کا یہ معاشی مصرف) معاشیات کے میں مطابق ہے اس کے برعکس سود خوار اپنے سرمایہ (اصل) کو کسی پیداوار کا رو بار تجارت یا صنعت میں لگانے کے بجائے نقصان سے محفوظ اور قیمتی طور پر حاصل ہونے والا اضافہ (سود) حاصل کرنے کی غرض سے اپنے سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں لگاتا ہے اس لحاظ سے سرمایہ (اصل) کا یہ قسطل (سود پر دینا) معاشیات کے مسئلہ اصول کے منافی ہے۔

⑤ سود خوار اپنے سرمایہ (اصل) کو چونکہ قیمتی طور پر زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں ہی لگاتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کا سرمایہ (اصل) سودی لیکن دین اور سودی کاروبار کے ذریعہ سود خواروں کے پاس منتقل ہوتا ہے اور انجنادولت کا سبب بنتا ہے جو ملکی اور قومی معاشی نظام کے لئے تباہ کن اور معاشی بحران کا موجب ہے اس کے برعکس مضاربہ میں رب المال (اصل دار) اپنے سرمایہ (اصل) کو اپنے وکیل مضاربہ کے ذریعہ تجارت یا صنعت میں لگاتا ہے جو گردش دولت کا قطعی اور قیمتی سبب اور ملک کی معاشی ترقی کا موجب ہے۔

⑥ معاشیات کی اصطلاح کے اعتبار سے بھی مبادلہ دولت تبادلہ کی دونوں جانبوں میں ”دولت“ یعنی مال کو چاہتا ہے اسی لئے معاشین نے مبادلہ دولت کی دو ہی صورتیں بیان کی ہیں:

① جنس کا تبادلہ جنس سے

جنس کا تبادلہ اس کی قیمت (زر) سے۔

فقہ اسلامی کی رو سے بھی بیع کی تعریف ہے:

”مبادلة المال بالمال بالقران البی“ ط

یا بھی رضامندی سے مال کا مال سے تبادلہ کرتا۔

لہذا نہ معاشیات کی رو سے کچھ دینے بغیر کسی سے مال لینے کے جواز کی کوئی گنجائش ہے اور نہ فقہ اسلامی کے لحاظ سے عوض کے بغیر مال لینے کا جواز ہے اور ظاہر ہے کہ سود خوار جس سے سود لیتا ہے اس کے عوض اس کو کچھ نہیں دیتا سادہ لفظوں میں کہئے: سود کی بھی چیز کا معاوضہ نہیں بن سکتا لہذا قرآن حکیم کے حکم:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرہ: ۱۸۸)

ترجمہ: تم آپس میں باطل طریق پر مال مت کھایا کرو۔

کے مطابق سود اکل بالباطل ہے اور قطعاً حرام ہے اگرچہ باہمی رضامندی سے لیا دیا جائے بالکل ایسے ہی جیسے باہمی رضامندی سے زنا حرام اور موجب حد جرم (لاقین سزا جرم) ہے اگرچہ باہمی رضامندی سے کیا جائے یا قتل نفس کا مل تھا جس جرم ہے اگرچہ باہمی رضامندی سے ہو اسی لئے ہمیشہ اور ہر معاشرہ میں سود خوار کو معاشی مجرم سمجھا گیا ہے اور دولت و ملامت کی سنگ باری سے سنگسار کیا گیا ہے۔

سرمایہ دارانہ بلاک کے معاشین نے سود کو کسی چیز کا معاوضہ ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا ہے مگر وہ اس سے زیادہ نہیں ثابت کر سکے کہ سود انتھارکشی کا معاوضہ ہے مگر وہ اس بات کو قطعاً بھول گئے یا جان کر بھلا دیا کہ خود معاشیات کی رو سے انتھارکشی ”دولت“ یعنی ”مال“ نہیں ہے کہ سود اس کا معاوضہ بن سکے اور مبادلہ دولت کے تحت آجائے نہ ہی یہ انتھارکشی معاشیات کی اصطلاح کے مطابق پیدا آور دولت ہے۔

بہر حال ایک اسلامی ملک کو سودی کاروبار اور بینکاری و سرمایہ کاری کے انسانیہ نفس معاشی جرم اور تعیر الہی کے نتیجے کو قبول کرنے والی اس لعنت سے ضرور پاک ہونا چاہئے خاص کر جبکہ اس ملک کے کاروباری طبقہ کی اکثریت و چدار ہے دل سے چاہتی ہے کہ وہ اس دینی اور دنیوی عذاب کی گرفت سے جلد از جلد آزاد ہو جائے لیکن بینکاری نظام کے تسلط کی وجہ سے مجبور ہے جس ہے۔

اب تک سودی کاروبار اور بینکاری و سرمایہ کاری کو فروغ دینے والوں نے بیج یا بھوٹ

اپنی بچہ دہی یہ کہہ کر ظاہر کی ہے کہ:

”ہم بلا سود کاروبار کیسے کریں جبکہ علاوہ اس سودی کاروبار اور بینکاری کے بجائے کوئی ایسا متبادل نظام نکالیں جتنا سہل جو ملک کی معاشی ترقی کی راہ میں حائل نہ ہو۔“

اسی مفرد کو شتم کرنے کے لئے ”تاجخانہ باید و نہاید“ کے مصنفہ اسی جہت پوری کرنے کے لئے نظر سے مضاربیت کا یہ متبادل نظام اور بینکوں کو مضاربیت کے طور پر مشترک سرمایہ سے چلنے والی کمپنیوں کی شکل میں تبدیل کر دینے کا طریقہ اور اس کی عملی تطبیق و تنقید کی صورت پیش کی گئی۔

اگرچہ ملک کے موجودہ غیر سرکاری بینکوں کو ان کے مالکان اور ڈپازئیٹر خیر خداوندی اور انتظام الہی سے بچنے کی غرض سے از خود رضا کارانہ طور پر بھی تجارتی کمپنیوں کی صورت میں تبدیل کر سکتے ہیں مگر یہ سودا یا بنکر میں لپٹا ہوا زہر ہے کہ جس کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے اور مگر پیٹھے بے محنت و مشقت ہزاروں لاکھوں کے دارے نیارے کر لینے کی عادت پڑ جاتی ہے اس کے منہ سے اس فقرہ حرام کو نکالنا حکومت کی طاقت کے بغیر دشوار ہے اگر جب تک خود حکومت عملی طور پر اسلامی نہ ہو یعنی حقیقی معنی میں مسلمان نہ ہو اس وقت تک یہ ملک غیر نہ صرف دینی بلکہ معاشی انقلاب نہیں لایا جاسکتا ہمیں اس سے بحث نہیں کہ کس کی حکومت ہو اور کیسی حکومت ہو ہم تو ہر اس حکومت سے جو اس وقت برسر اقتدار ہے یا آئندہ برسر اقتدار آئے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہے تو سب سے پہلے اپنے مسلمان ہونے کا عملی ثبوت اس طرح دے کہ ملک کے معاشی نظام کو سود اور سودی کاروبار سے پاک کرنے کی غرض سے ملک کے تمام بینکوں کو مضاربیت کے اسلامی طریق پر مشترک سرمایہ سے چلنے والی تجارتی کمپنیوں کی صورت میں مارشل لا قانون کی طاقت سے یا کسی اور ایسے قانون کی طاقت سے نئے عدالت میں چیلنج نہ کیا جاسکے تبدیل کر دے تاکہ کم از کم اندرونی ملک میں ہونے والا تمام کاروبار سودی لین دین سے تو پاک اور بینکاری سسٹم کی گرفت سے آزاد ہو جائے۔

متبادل معاشی نظام

حکومت کا سودی لین دین اور سرمایہ کاری

یہ ظاہر ہے کہ حکومت اس اسلامی ملک کو سود کی اجنت اور اس کے سرچشموں یعنی بینکوں سے پاک کرنے کے لئے یہ دلیرانہ اور جرأت مندانہ قدم سوا ہر طور پر اسی وقت اٹھا سکتی ہے جبکہ حکومت اپنے تمام بینکوں اور شعبوں میں سے کم از کم اندرونی ملک میں سود لینا اور دینا ایک قلم ختم کر دے اور اپنا تمام کاروبار حکومت کے خزانہ سے مضاربیت یا شراکت کے اصول پر چلائے۔

داخیم ہو کہ ہم چونکہ اب تک بینکاری کے لفظی نظام کے بجائے اس کا متبادل معاشی ترقی اور خوشحالی کا ضامن تجارتی نظام پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے ہم نے تعمیر مال (مال کو بڑھانے) کی مضاربیت کے علاوہ اور شرعی ناجائز صورتیں پیش نہیں کی ہے کیونکہ جب تک جن بنیادوں پر قائم ہوتے اور چلتے ہیں وہ وہی فریق ہیں ایک سود لینے کی غرض سے بینک میں روپیہ لگانے والے ڈائریکٹر اور جمع کرنے والے (ڈپازئیٹر) میں ہیں دوسرے بینک سے سود پر روپیہ ادھار لے کر کاروبار کرنے والے تاجر اور صنعتکار ہیں اگرچہ بینک اور بھی متعدد طریقوں سے لوگوں کے سرمایہ یا منافع کا ناجائز استعمال کرتے ہیں مگر وہ تمام طریقے غمنی ہیں ان دونوں میں سے پہلا فریق کاروبار کچھ نہیں کرتا صرف سرمایہ لگاتا ہے معاشیات کی اصطلاح میں اس کو ”مامل دار“ کہتے ہیں دوسرا فریق صرف کاروبار کرتا ہے اپنا سرمایہ بالکل نہیں لگاتا معاشیات کی اصطلاح میں اس کو ”عائل“ کہتے ہیں۔

مضاربیت کا عقد بھی شرعاً ایسے ہی دو فریقوں کے درمیان منعقد ہوتا ہے جن میں سے ایک کا سرمایہ (مامل) ہوتا ہے فقہ کی اصطلاح میں اس کو رب المال کہتے ہیں دوسرے فریق کا صرف عمل (کاروباری محنت) ہوتا ہے فقہ کی اصطلاح میں اس کو مضارب کہتے ہیں۔

شرکتی کاروبار کی مختلف صورتیں

اس لئے فوری طور پر بینکوں کو تو صرف مفاد بہت کے طور پر چلنے والی کمپنیوں میں ہی تبدیل کیا جاسکتا ہے لیکن بینکوں کے علاوہ سودی کاروبار کرنے والے افراد یا پارٹنیاں اگر سرمایہ بھی لگائیں اور کاروبار میں بھی حصہ لیں اور سود لئے دیئے بغیر زیادہ سے زیادہ حنفی بخش شراکت میں کام کرنا چاہیں اسی طرح حکومت خود یا اجارہ پر حکومت کے خزانہ سے کاروبار کرنا چاہے تو اس شراکت کو شریعت کی اصطلاح میں ”شرکت“ کہتے ہیں اور فقہاء نے قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کی چار صورتیں تجویز کی ہیں۔

① دونوں شریک چاہے ایک فرد ہو چاہے متعدد افراد سرمایہ بھی برابر برابر لگائیں اور کاروبار میں کام بھی برابر کریں اس شرکت کا نام فقہ میں شرکت منافعہ ہے اس شرکت میں دونوں فریق برابر کے شریک ہوتے ہیں معاشیات کی اصطلاح کے مطابق چونکہ اصل (سرمایہ) اور محنت (عمل) میں دونوں فریق برابر کے شریک ہیں اس لئے نفع نقصان میں بھی برابر کے شریک ہوں گے۔

② سرمایہ تو دونوں شریکوں (فریقوں) کا برابر نہ ہو بلکہ کم و بیش ہو لیکن محنت کاروبار دونوں مل کر کریں اس شرکت کو فقہ میں شرکت عنان کہتے ہیں نفع نقصان میں سرمایہ کی نسبت سے یا کاروباری مہارت کی نسبت سے جو ملے پائے شریک ہوتے ہیں یہ شرکت سب سے آسان اور سہل الحصول ہے۔

③ سرمایہ دونوں شریکوں میں سے کسی کے پاس بھی نہ ہو مگر دونوں شریک کسی ایک کی یا چند غنموں یا دستکاروں میں ماہر ہوں اور بڑے پیمانہ پر کام کرنے کی غرض سے آپس میں شرکت کر لیں کہ دونوں مل کر گاہکوں سے اجرت پر کام حاصل کریں گے اور تیار کر کے دیں گے اور دکان کا خرچہ کمال کر آئی آپس میں برابر کم و بیش جیسے ملے پائے تقسیم کر لیا کریں گے مثلاً ایک درزی زمانہ لباس تراشنے اور سینے کا ماہر ہو اور دوسرا زمانہ لباس تراشنے اور سینے کا ماہر ہو اور دونوں مل کر ایک درزی خانہ بڑے پیمانہ پر قائم کریں جس میں زمانہ اور مردانہ ہر قسم کے لباس

تیار کئے جائیں۔

اس شرکت کا نام ”شرکت بمعنا“ ہے پہلی چھوٹی دستکاریوں چیشوں اور حرفوں کو بڑے پیمانہ پر چلانے کے لئے یہ شرکت کی جاتی ہے خرچہ نکالنے کے بعد آمدنی طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کر لی جاتی ہے۔

④ دونوں شریک نہ کسی پیشہ حرفے یا ہنر کے ماہر ہوں نہ ہی ان کے پاس بڑے پیمانہ پر کام کرنے کے لئے سرمایہ ہو لیکن دونوں کی کاروباری سادھ لمانت و دیانت مندی یا بازار میں ایسی قائم ہو کہ وہ بڑی مقدار میں تجارتی مالی اپنی سادھ اور اعتماد پر قہوک فروشوں سے لاکر بڑے پیمانہ پر جہز مرچیں قسم کی دکان (جہز اسٹور) کھولیں اور دکان کی آمدنی میں سے خرچہ نکال کر منافع طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کریں اس شرکت کا نام شرکت الوجہ ہے ان میں سے ہر قسم کی شرکت کے مخصوص شرعی احکام اور شرائط ہیں جو فقہ کی کتابوں میں بسط وتفصیل اور دلائل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔

معاشیات کی اصطلاح کے مطابق پہلی دونوں قسم کی شرکتوں میں ہر شریک کی جانب سے ہر دو عامل پیدائش دولت یعنی سرمایہ (اصل) اور محنت (عمل) موجود ہیں مگر تیسری قسم کی شرکت میں صرف محنت عامل پیدائش دولت ہے اور چوتھی قسم کی شرکت میں سرمایہ (اصل) کے بجائے کاروباری سادھ یعنی لمانت و دیانت کارفرما ہے جس کو عام اصول معاشیات میں تو عامل پیدائش دولت نہیں شمار کیا گیا مگر اسلامی معاشیات میں لمانت و دیانت کو جس پر کاروباری سادھ کامدار ہے بڑی اہمیت حاصل ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اسلام نے سودی کاروبار کی شرعی توجہ شدت کے ساتھ مخالفت اور ممانعت فرمائی کہ جس لین دین کے معاملہ میں سود کا ذرا سا شائبہ بھی پایا گیا اس کو بھی ممنوع قرار دیا یا مگر تو غیر مال (مال کو بڑھانے) کی اتنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ اس کے راستے اتنی کثرت سے کھول دیئے کہ ہر شخص اپنی پس انداز کی ہوئی رقم (اصل) کو تھوڑی ہو یا

بہت کسی نہ کسی پیدا آور یعنی معنوت بخش کاروبار میں لگا کر زیادہ سے زیادہ نفع کماسکا ہے اور بڑھاسکا ہے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے اور یہی اسلامی معاشیات کی وہ خوبی ہے جس سے دنیا کی معاشیات محروم ہے کہ اسلام کے بتلائے ہوئے طریقوں کے ذریعہ سرمایہ کو بڑھانے جس کا ہر انسان فطری طور پر خواہشمند ہے کی صورت میں ملک کا سرمایہ (اصل) برابر پیدا بخش دولت کے طریقوں یعنی کسب معاش کے ذرائع تجارت، صنعت وغیرہ میں مشغول (لگاوا) رہتا ہے اور دست بدست گردش میں رہتا ہے اور کسی بھی مرحلہ پر اکٹھا نہ اور انجماد دولت نہیں ہو پاتا اور دولت (سرمایہ) کے چند ہاتھوں یا چند خاندانوں یا کسی مخصوص طبقہ میں سمٹ آنے اور جام ہو جانے کا امکان باقی نہیں رہتا اور قومی معیشت سرمایہ کی اس گردش کی وجہ سے برابر ترقی کرتی رہتی ہے اور ملک کی خوش حالی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اس لئے کہ پیدا بخش دولت کا عمل برابر جاری رہتا ہے۔

پنکاری اور بیروزگاری کے جام ہونے اور ملک گیر فقر و افلاس کے پھیلنے کا خطرہ باقی نہیں رہتا۔ اس کے برعکس سود اور سودی کاروبار کا فروغ اور معاشی تسلا نتیجے کے اعتبار سے قطعی طور پر ملک کے تمام سرمایہ کے منظمی بھر سود خواروں، مہاجنوں اور سامیوں کا روں کے ہاتھوں میں سمٹ آنے اور ہوس ذرا اندوڑی کی بنا پر جام ہو جانے کا سبب بننا ہے پیدا بخش دولت کا عمل اور دائرہ محدود سے محدود تر ہوتا جاتا ہے عام بے روزگاری پھیل جاتی ہے اور ملک گیر معاشی بحران رونما ہو جاتا ہے افلاس زدہ اور قاقش عوام مرتا کیا نہ کرنا کے اصول پر ان سود خوار سرمایہ داروں کے دشمن اور خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں اور ملک کا امن و امان تباہ و برباد ہو جاتا ہے جس کا مشاہدہ اب سے چند ماہ پہلے ہم کر چکے ہیں۔

حکومت کے چند اہم سودی کاروبار

پراویڈنٹ فنڈ

حکومت تمام سرکاری ملازمین کو اپنی ہوس یا اعلیٰ کی تنخواہوں میں سے تنخواہ کی شرح کی نسبت سے فیصد کچھ حصہ کاٹتی ہے اور اس میں بیک میں سو پر جمع کر دیتی ہے پوری مدت ملازمت جو عموماً بیس پچیس سال ہوتی ہے میں جمع شدہ سود کی پوری رقم میں سے اتنا حصہ جو تنخواہ کے کئے ہوئے حصہ کے مساوی ہوتا ہے ملازمین کو دیدیتی ہے باقی سود کا حصہ خود رکھتی ہے یا بینک کے دوزخ تجدد میں جاتا ہے خود بھی حرام خوردی کی لغت میں گرفتار ہوتی ہے اور ملازمین کی حلال کمائی میں سود لاکر اس کو بھی حرام بنا دیتی ہے۔

اس کے بجائے اگر حکومت تمام ملازمین کی اس پوری رقم کو جو ہر ماہ ہزاروں روپے بنتی ہے خود حکومت مضاربیت کے طور پر اپنے کسی صنعتی یا تجارتی کاروبار مثلاً ڈاک ریلوے ٹرانسپورٹ وغیرہ میں لگاتی رہے اور ملازمت ختم ہونے پر اس ملازم کی جمع شدہ رقم سے جو اس مدت میں تجارتی منافع ہوا ہے اس میں سے نصف یا کم و بیش خود مضارب (مال) کی حیثیت سے لے لے اور نصف یا کم و بیش ملازم کو رب المال کی حیثیت سے اپنی اصل رقم کے ساتھ دیدے تو یہ لیتا اور دیتا دونوں مضاربیت کے تحت شرعاً جائز اور حلال ہوں خود بھی حرام خوردی سے بچ جائے اور ملازم کی روزی بھی حرام نہ ہو اور ہمیں یقین ہے کہ اس تجارتی نفع کی مقدار دونوں کے حصہ میں سود کی یہ نسبت بہت زیادہ ہوگی۔ یہی مطلب ہے آیت کریمہ میں:

﴿يُحِبُّ اللَّهُ الرِّبَا وَهُوَ الرِّبَا﴾ (المائدہ: ۲۷۶)

ترجمہ: اللہ سود کو مانتا ہے اور (کار خیر میں صرف کئے ہوئے) سودوں کو بڑھاتا ہے (دو چندہ چند کرتا ہے)۔

زرعی ترقیاتی بینک صنعتی ترقیاتی بینک

ہاؤس فائننس کارپوریشن کوآپریٹو بینک

حکومت زراعت یا صنعت کو ترقی دینے کے عنوان سے کسانوں یا صنعت کاروں کو نیز مکانات تعمیر کرنے والوں کو جو سرمایہ سود پر قرض دیتی ہے اور پھر بیرونی ملکوں سے درآمد کردہ ہماری صنعتی مشینری یا کھاد اور بیج وغیرہ ان کے ہاتھ بالا قسط ادھار فروخت کرتی ہے اور ان سے سود لیتی رہتی ہے اسی طرح ادھار دہی کے طور پر روپیہ قرض دیتی اور سود لیتی ہے حالانکہ ملک میں زیادہ سے زیادہ زراعت اور صنعت کو ترقی دینا رہائش کے لئے مکانات میسر کرنا خود حکومت کا فرض ہے بخیر یہ کیا جاتا ہے کہ حکومت خود یہ سرمایہ اور مشینری کھاد بیج وغیرہ بیرونی ممالک سے سود پر حاصل کرتی ہے اگر ایسا ہی ہے تو حکومت خود کسانوں یا صنعت کاروں کے ساتھ مل کر مضاربت کے طور پر یا شرکت کی مذکورہ بالا قسموں میں سے جو بھی حالات کے مطابق ہو اس شرکت کے طور پر کاروبار کرے اور اس کاروبار کا اجماعی منافع جس سے بیرونی ممالک کے قرضہ کا سود اور قسط ادا ہو خود ملے اور باقی منافع کسانوں یا صنعت کاروں کو دے دے وہ اس سے حکومتی قرضے یا سامان کی قیمت کی قسط ادا کرے تو اس صورت میں اندرونی ملک سے سود کی اجنت بھی ختم ہو جائے گی اور جائز و حلال طریق پر کی جانے والی زراعت اور صنعت کو بھی حکومت کے اس تعاون یا بھی سے دن دو گنی رات چھ گنی ترقی ترقی نصیب ہوگی باقی شخص رہائش کے لئے مکانات تعمیر کرنے کی غرض سے یا دوسرے غیر پیداوار مقاصد کے لئے ادھار دہی کے عنوان سے روپیہ قرض دینا اور اس پر سود لینا تو اسلامی حکومت کے لئے انتہائی شرمناک ہے۔

حکومت کے ترقیاتی منصوبے

ظاہر ہے کہ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لئے کراں قدر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور عموماً ان کا بڑا حصہ نقد یا بصورت سامان مشینری وغیرہ دوسرے ملکوں کی حکومتوں سے ان کے بینکوں کے ذریعہ سود پر ہی حاصل کیا جاسکتا ہے اس لئے ان کو قرض ادا ہونے تک سود

دینا ناگزیر ہے لیکن اس سرمایہ یا سامان سے مجوزہ منصوبہ کے ترقیاتی کام بہر حال حکومت ملک کے افراد یا پارٹیوں سے ہی کرائی ہے ان کو یہ سرمایہ یا سامان سود پر قرض دینے اور سود لینے کے بجائے یہ کام ان سے مضاربت کے طور پر کرائے جائیں یعنی حکومت اور کام کرنے والی کمپنیاں یا پارٹیاں مضاربت کے دو فریق ہوں حکومت رب المال (اصل دار) اور وہ کمپنیاں یا پارٹیاں مضارب (عامل) اور اس کاروبار سے جو منقسم منافع حاصل ہوتا ہے اسے طے شدہ شرح کے مطابق سال بسال دونوں فریق کے درمیان تقسیم ہوتا ہے اس تبدیلی سے سود کی اجنت سے بچنے کے علاوہ بڑا اہم فائدہ یہ ہوگا کہ حکومت آسانی اور بہت جلد قرضوں کو ادا کر سکیگی اس لئے کہ اس سرمایہ پر ترقیاتی کام کرنے والی پارٹیوں یا کمپنیوں سے جو سود ملتا اس کی بہ نسبت وہ منقسم منافع جو اب حکومت کو رب المال (اصل دار) ہونے کی حیثیت سے ملے گا وہ یقیناً بہت زیادہ ہوگا دوسری طرف وہ ترقیاتی کام کرنے والی پارٹیاں یا کمپنیاں جب یہ محسوس کریں گی کہ اگر اس کام میں منافع نہ ہو تو ہماری ساری محنت و مشقت اکارت جائے گی اور ہمیں ایک پیسہ بھی نہ ملے گا تو وہ انتہائی محنت سرگرمی اور کھل کھلائی کے ساتھ کام کریں گی اور اپنی املاکی قوت اور توانائی اس کام کو زیادہ سے زیادہ منفعیت بخش بنانے میں صرف کریں گی۔

اور اگر کسی بھی وجہ سے یہ صورت قائل عمل نہ ہو تو پھر اجارہ پر یہ کام کرائے یعنی کام کرنے والی کمپنیوں اور پارٹیوں کو سالانہ کام کی مقدار اور اس کی اجرت متعین کر کے ضیکہ پر دے۔

بہر صورت سود کا لینا اور دینا کوئی ایسا ناگزیر چرچ نہیں ہے جس سے مغر نہ ہو اگر حکومت واقعی مسلمان ہو جائے اور دل سے سودی کاروبار یک قلم ترک کر دے گا محکم مزم کرے تو ملک کی معاشی ترقی میں ذرا برابر غنہ اندازی کے بغیر کم از کم اندرونی ملک میں تو تمام کاروبار سود کی اجنت سے پاک ہو سکتا ہے۔

حکومت کے سودی قرضے

حکومتیں جو دنیا فوختا قوم سے سود پر قرضے لیتی ہیں معاشیات کی اصطلاح کے اعتبار

سے یہ قرضہ ختم کئے جاتے ہیں۔ ایک پیداوار قرضے ۲۔ دوسرے غیر پیداوار قرضے۔

پیداوار قرضے

حکومت ملکی مصالح کے پیش نظر جو ملک گیر پیمانہ پر تجارتی یا مواصلاتی کاروبار کرنا چاہتی ہے یا اوقات سرکاری خزانہ بیت المال اس کے لئے مطلوب سرمایہ فراہم نہیں کر سکتا تو حکومت اس کے لئے سرمایہ مقرر کردہ شرح سود پر اہل ملک سے قرض لیتی ہے ان قرضوں کی ادائیگی کی مدت قریب یا بعید متعین ہوتی ہے۔

اس صورت میں خود حکومت سود دیتی ہے اور قرض خواہ سود لیتے ہیں اور غیر اسلام پسندوں کی حدیث:

”عن جابر قال لعن رسول الله ﷺ آكل الربوا وموكله
وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء“ ط۔

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور اس کی دستاویز لکھنے والے اور گواہوں پر لعنت بھیجی ہے اور فرمایا ہے یہ سب (حرام غوری میں) برابر ہیں۔

کے تحت دونوں فریق یکساں لعنت میں گرفتار ہوتے ہیں اعادۃ اللہ منہ

اس لعنت سے بچنے اور نجات حاصل کرنے کا متبادل طریق کار یہ ہے کہ حکومت اس تجارتی یا مواصلاتی کاروبار کا پورا منصوبہ اور اس پر اخراجات کا تخمینہ ماہرین سے لگوا کر شائع کرے اور مطلوب سرمایہ کے حصے (شریک) تجویز کر کے اس کاروبار میں شرکت کی اہل ملک کو دعوت دے جو لوگ سرمایہ میں شرکت کرنا چاہیں وہ حسب استطاعت حصص خریدیں اور جو ماہرین صرف کام میں یعنی محنت میں شرکت کرنا چاہیں ان کو مفاد بہت کے طریق پر رٹل میں شریک کرے اور جو لوگ سرمایہ اور عمل دونوں میں شرکت کرنا چاہیں ان کو دونوں میں شریک کرے فقہی اصطلاح کے مطابق یہ شرکت شرکت متناہی ہوگی حکومت سال یا سال مقسوم منافع سرمایہ یا عمل یا دونوں کی

نسبت سے طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کرتی رہے۔

معاشی نقطہ نظر سے بھی یہ صورت ملک کی اقتصادی ترقی اور معاشی خوشحالی کے لئے بہت مفید اور بے روزگاری کو ختم کرنے میں مددگار ہوگی اور سب سے بڑا معاشی فائدہ یہ ہوگا کہ ملک کا سرمایہ برابر گردش میں رہے گا جام نہ ہونے پائے گا۔

ضرورت اہل ملک کو اس میں لینے کی ہے اس کے بعد نہ صرف سودی قرضوں کی یہ نسبت بہت زیادہ سرمایہ بلکہ باجہارت محنت اور فی مہارت بھی حکومت کو آسانی میسر آ سکے گی، رشوت دینے اور لینے، رشوت دینے والے بڑی حد تک مسدود ہو جائیں گے۔

معاشیات کی اصطلاح کے مطابق اس قسم کے کاروبار میں عوامل پیداوار دولت تین ہوتے ہیں:

① ایک سرمایہ (اصل) ② دوسرے محنت ③ تیسرے نظم

سود پر قرض سرمایہ حاصل کرنے کی صورت میں حکومت کو صرف ایک عامل پیداوار یعنی سرمایہ حاصل ہوتا ہے اس سرمایہ کے مہیا کرنے والے افراد کو ظاہر ہے کہ کاروبار کے نفع نقصان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس لئے کہ کاروبار میں چاہے نفع ہو چاہے نقصان ان کو طے شدہ شرح پر سود ملے گا اسی سے انہیں دلچسپی ہوتی ہے اس کے برعکس شرکت کی صورت میں حکومت کو دو عامل پیداوار یعنی سرمایہ (اصل) اور محنت میسر آتے ہیں ظاہر ہے کہ حکومت قرض لے کر کاروبار کرنے کی صورت میں لا محالہ ”محنت“ کو یا اجرت پر حاصل کرے گی یا اجارہ یعنی ٹھیکہ پر دونوں صورتوں میں کاروبار کے نفع نقصان سے ان کو کوئی دلچسپی نہ ہوگی وہ اپنی اجرت یا اجارہ ٹھیکہ کی حد تک کام کریں گے۔

اس کے برعکس شرکت کی صورت میں چونکہ وہ بھی کاروبار کے مقسوم منافع کے حصہ دار ہوں گے اس لئے اپنی پوری توانائی کاروبار کو زیادہ سے زیادہ بار آور اور منفعت بخش بنانے میں صرف کر دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکیں۔

غیر پیداوار قرضے

حکومت اس قسم کے قرضے ملک اور قوم کی ان ہنگامی ضروریات کو پورا کرنے اور نامہائی حادثات کا تدارک کرنے کے لئے بھی لیتی ہے جن سے حکومت کو آمدنی مطلق نہیں ہوتی خرچ ہی خرچ ہوتا ہے مثلاً طوفانی سیلابوں سے تباہ شدہ بستیوں کی آباد کاری شاہراہوں اور پلوں وغیرہ کی مرمت اور اس کے علاوہ ملک گیر قومی و ملکی ضروریات۔

اگر حکومت کے خزانہ میں ان ہنگامی اخراجات کے لئے سرمایہ نہ ہو تو سود پر قرض لینے کے بجائے ملک کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے قاضی سرمایوں پر جن کا حکومت کو علم ہوتا ہے ہنگامی نیکس ایسے طریقہ پر لگا کر کہ وہ اس نیکس کا بارگرائی کی شکل میں عام صارفین پر نہ ڈال سکیں ان اخراجات کے لئے سرمایہ حاصل کر سکتی ہے اس لئے کہ ملک کی معاشی فلاح و خوشحالی کی منفعت عوام کی بہ نسبت بدرجہا زیادہ یعنی سرمایہ دار طبقہ حاصل کرتا ہے عوام کو تو زیادہ سے زیادہ ضروریات زندگی اور ضروریات کارکردگی میں ہی فراخی میسر آتی ہے سرمایہ دار طبقہ کے اصل (فاضل سرمایہ) میں چند در چند اضافے ہوتے ہیں اس لئے ان اخراجات کا بار بھی انہی پر ڈالنا قرین عدل و انصاف ہے۔

ملک کا سب بڑا سودی لین دین کرنے والا ساہوکار

کہتے ہیں اور واقعہ بھی ایسی ہے کہ سب سے بڑا سودی لین دین اور سودی کاروبار کرنے والا مہاجن خود حکومت ہے کہ وہ سود کے بغیر نہ کسی کو کوئی پیسہ دیتی ہے نہ لیتی ہے حکومت کو ہر قسم کی قرضات ادا کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ رقم اسٹیٹ بینک میں یا حکومت کے تاجر کردہ بینکوں میں جمع کی جائے اور بینک سے چالان لاکر متعلقہ محکمہ میں داخل کیا جائے حتیٰ کہ حج جیسی مقدس عبادت کی درخواست کے ساتھ سفر ج کے مصارف کی قرضات بھی بینکوں میں جمع کی جاتی ہیں اسی طرح جو حکومت کے ذمہ واجب الادا قرضات حکومت سے لی جاتی ہیں ان کے بل بھی متعلقہ محکمہ سے پاس کر کے اسٹیٹ بینک سے وصول کی جاتی ہیں حتیٰ کہ سرکاری و نیم سرکاری

دفتروں کے ملازمین کی تنخواہیں، تعلیمی اور رفاہی اداروں کی آمدنی و قرضات (ایڈ) بھی متعلقہ دفاتر اور اداروں کے بجائے بینک سے وصول کی جاتی ہیں اور بینک تو ظاہر ہے کہ ہر اس رقم پر جو اس کو دی جائے یا اس سے لی جائے سود کے بغیر نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے۔

اسی پر نہیں نہیں بلکہ حکومت تو ملک کے دو سالہ اور ستر سالہ ترقیاتی منصوبوں کے لئے مگر اندر قرضات فراہم کرنے کی غرض سے طوائف طور پر اخبارات میں ترغیب و تحریک کے لوہے نوا انداز اختیار کر کے غیر معمولی شرح سود پر مختلف المیہ دار قرضے قوم سے حاصل کرتی رہتی ہے غرض خود حکومت نے قوم کو سود خوری یعنی حرام خوری کا ایسا عادی بنا دیا ہے کہ وہ اپنے پس انداز کئے ہوئے ہر پیر کو سود کی طمع اور لالچ میں حکومت کے بونڈ ز خریدنے یا بینکوں میں جمع کرنے کے سوا شغل اصل ہیں انداز سرمایہ کو کاروبار میں لگانے کے کسی اور جائز و حلال طریقے سے واقف ہی نہیں رہتی۔

حقیقت یہ ہے کہ اس اسلام کے نام پر حاصل کئے جانے والے ملک کا آزادی کے بائیس سال گزر جانے کے باوجود نہ صرف معاشی اور مالی نظام خالص سرمایہ دارانہ ہے بلکہ آج تک اس برائے نام اسلامی ملک میں جتنی حکومتیں برسر اقتدار آئی ہیں ان کا پورا نظام حکومت سو فیصد سرمایہ دارانہ رہا ہے اور سرمایہ دارانہ معاشی و مالی نظام کا سنگ بنیاد سرمایہ داری اور سرمایہ کاری ہوتا ہے جس کا بینکاری سسٹم اور سود کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اس لئے نہ صرف ملک کا تمام معاشی کاروبار تجارت، ہوا یا صنعت یا ذراحت سود پر چل رہا ہے بلکہ حکومت کا سارا کاروبار مالی نظام سودی لین دین پر قائم ہے اور بینکاری سسٹم کی بدولت سودی کاروبار کا اتنا زبردست تعلق ہے کہ کوئی خدا ترس کاروباری سود لئے دینے بغیر کاروبار کرے بھی تو جیسے پنپ سکتا اسی طرح کوئی خدا ترس ملازم پیشہ کسی بھی محکمہ میں کوئی ایسی ملازمت کرنی چاہے جس میں بینک کی وساطت کے بغیر تنخواہ مل سکے تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا اس لئے درحقیقت ملک اور اس کی معیشت اس سرمایہ دارانہ معاشی نظام اور سودی سسٹم سے اسلام کا معاشی مالی اور سیاسی نظام اختیار کئے بغیر پاک ہو ہی نہیں سکتی۔ [یاور ہے مضمون ۷۹ ص ۳۳ میں لکھا گیا ہے]

لیکن اسلامی معاشرتی مالی اور سیاسی نظام کو موجودہ ملک گیر سرمایہ دارانہ اور استعماری نظام کی جگہ آنا نافذ کرنا اور صحیح معنی میں اسلامی حکومت قائم کرنا انتہائی کٹھن، پیچیدہ دشوار اور دیر آسکھ کام ہے اگر آج ہی سے حکومت اور قوم دونوں مل کر بھی اس مقصد کے لئے دل و جان سے جدوجہد اور سرتوڑ کوشش کریں تب بھی ملکی اور قومی زندگی کے ہر شعبہ میں موجودہ غیر اسلامی اور سامراجی نظام کے بجائے اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لئے کم از کم پچاس سال چاہئیں۔

اس لئے کہ پاکستان میں آباد مسلمانوں کے موجودہ تمام طبقے تعلیم یافتہ ہوں یا غیر تعلیم یافتہ، کاروباری ہوں، تھیں کاروباری سیاست دان ہوں یا غیر سیاست دان، فخران ہوں یا محکوم قومی ہوں یا سول، غرض پوری موجودہ نسل وہ ہیں جنہوں نے انگریزوں کی غلامی اور محکومی کے ذریعہ سو سال محسوس دور میں آنکھ کھولی اور انہی کی زیر تعلیم و تربیت ان کے ذہن و فکر نے نشو و نما پائی زندگی کے ہر شعبہ میں انہوں نے جو کچھ جانا اور سیکھا بلا واسطہ یا بالواسطہ انگریزوں اور یورپین قوموں سے جانا اور سیکھا ہے فخرانوں نے ملک پر حکومت کرنے کے طور طریقے اپنے فخران انگریزوں سے سیکھے سول سکرٹٹ کے فخران نے دفتروں اور محکومی اداروں میں کام کرنے کے اعزاز اپنے فخر انگریزوں سے سیکھے بچوں اور عدا کے حاکموں نے فوجداری اور دیوانی عدالتوں میں مقدمات کے فیصلے کرنے کے طور طریقے اور ہیر سڑوں و کیلوں نے مقدمات کی پیروی کرنے کے طریقے اور قانون کی تعلیم بالواسطہ یا بلاواسطہ انگریز اساتذہ اور یورپین مصنفین کی کتابوں سے حاصل کی ہے۔ ملکی ہذا کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تمام عمرانی علوم و فنون، سائنس، فلسفہ، معاشیات، سیاسیات، تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ کی تعلیم دینے والے پروفیسروں اور اساتذہ نے ان تمام علوم و فنون کی تعلیم بالواسطہ یورپین مصنفین، عیسائیوں اور یہودیوں کی تصانیف سے اور بلا واسطہ انگریزوں اور یورپین اساتذوں سے حاصل کی ہے اسی طرح ملک کے تاجروں اور بیوپاریوں نے ملکی اور غیر ملکی تجارت اور درآمد و برآمد کے طور طریقے، قہوڑے سے سرمایہ سے یا غیر سرمایہ کے بڑے پیمانے پر کاروبار کرنے اور اس کو فروغ دینے کے جھکنڈے صنعت کاروں کا رخاندہ اور ملوں اور فیکٹریوں کے مالکوں نے ہر قسم کی صنعت خصوصاً بڑی اور بھاری صنعتوں کو عہد حاضر کے

مسبار پر قائم کرنے اور ترقی دینے کے طور طریقے غرض زندگی کے ہر شعبہ میں اعلیٰ سے لے کر ادنیٰ تک خواہ شخصی اور انفرادی ہو خود قومی اور اجتماعی پاکستانی قوم بھی اور حکومت بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر انگریزوں اور امریکیوں وغیرہ کٹر سامراجی قوموں کی سربراہی سرحد پر تھپک کر رہی ہے یوں کہنے کو تو ہم ایک آزاد قوم ہیں مگر ہمارا ذہن و فکر معیشت و معاشرت اور اس کے نتیجہ میں اخلاق و کردار یورپ کی سامراجی قوموں کا خالص غلام ہے زندگی کے ہر شعبہ میں ترقی کے ہر منصوبہ میں ہم انہی کی رہنمائی کی طرف دوڑتے ہیں اور انہی کے بتائے ہوئے طریقوں پر آنکھیں میچ کر چلے جا رہے ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ ان یورپین سامراجی قوموں کا نظام معیشت و معاشرت خالص سرمایہ دارانہ ہے اس لئے آزادی کے بیس پانچ سال گزر جانے کے باوجود ہمارا بھی نظام معیشت و معاشرت خالص سرمایہ دارانہ ہے جس کا رنگ بنیادسوی کاروبار اور بینکنگ سسٹم ہے اس لئے ہماری حکومت کا تمام کاروبار بھی سود پر چل رہا ہے وہ سود لیتی بھی ہے اور دیتی بھی ہے اسی لئے فی الحقیقت سب سے بڑا مہاجن اور سود خوار پاکستان کی حکومت ہے۔

نظام حکومت کی تبدیلی کے دیر آسکھ ہونے کی وجہ

ظاہر ہے کہ جس نسل کے ذہن و فکر اور اخلاق و کردار کو انگریزوں نے ذریعہ سو سال کے اندر علمی و عملی تعلیم و تربیت کے ذریعہ تدریجی طور پر سرمایہ دارانہ نظام حکومت اور نظام معیشت و معاشرت کے سانچے میں ڈھالا اور ٹرینڈ (Trained) کیا ہے یعنی انگریز بنایا ہے اس کو تبدیل کرنے اور ملکی و مالی اسلامی نظام حکومت، اسلامی معاشی و اقتصادی نظام، اسلامی نظام فصل خصوصیات (عدالتی نظام) وغیرہ سے اس نئی نسل کو علماء نے عملاً واقف کرنے یعنی حقیقی معنی میں مسلمان بنانے اور تدریجی طور پر اس کو نافذ و قائم کرنے کے لئے کم از کم پچاس سال تو چاہئیں۔

”اسلامی حکومت“ اسلامی معاشرتی نظام اور اسلامی ملکی و مالی قوانین کے نافذ کرنے کے تمام نعرے سب انتہائی نعرے ہیں جو ایکشن میں نہ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے اور اپنی پارٹی کی حکومت قائم کرنے کے لئے لگائے جا رہے ہیں ملکی اعتبار سے ان کی کچھ حقیقت نہیں اس

لئے کہ مان لیجئے کہ کوئی بھی ایسے نعرے لگانے والی پارٹی برسرِ اقتدار آجاتی ہے اور اپنی حکومت قائم کر لیتی ہے تو وہ کہاں سے لائے گی سو موجودہ زمانے کے تقاضے کے مطابق قانونی شکل میں مدون شدہ اسلام کے ملکی مالی اور عدالتی قوانین اسلام کا اقتصادی و معاشی نظام زراعت، تجارت اور صنعت سے متعلق مدون شدہ شرعی احکام، بین کو فوری طور پر ملک میں نافذ کر سکے اور کہاں سے لائے گی ان اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی اہلیت رکھنے والے سول سکرٹریٹ کے افسران عدالتوں کے جج اور حکام جو ان اسلامی قوانین کو نافذ کر سکیں اور کہاں سے لائے گی وہ کاروباری لوگ ملکی اور غیر ملکی تجارت کرنے والے صنعت کار، کارکنکار اور زمیندار جو اسلام کے معاشی نظام کے مطابق ملک کی زراعت، تجارت اور صنعت کو اسلامی معاشی نظام کے سانچے میں ڈھال سکیں اور فروغ دے سکیں یہی ملکی زندگی کے تمام شعبوں کا حال ہے۔

لاحالہ یہ پارٹی برسرِ اقتدار آنے کے بعد اسلامی حکومت اور اسلامی معاشی نظام کے نام سے اسی سرمایہ دارانہ استعماری نظام اور اس کے رہال کار کو برقرار رکھنے پر مجبور ہوگی اور ملک کی حکومت اور تمام کاروباری سرمایہ دارانہ اور استعماری نظام کے تحت چلا رہے گا اور آئے دن حکومتوں کی آگیاؤ پچھاؤ طبعاتی کشمکش اور معاشی بحران کا شکار ہوتا رہے گا۔

صحیح معنی میں اسلامی حکومت قائم ہونے کی تدبیر

اس لئے یہ تمام تدبیریں تدبیریں طور پر ادا کی جاسکتی ہیں ان کے لئے سب سے پہلے تو علماء کا فرض ہے کہ وہ قرآن وحدیث اور فقہ اسلامی کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی شعبوں پر محیط مکمل اسلامی قانون اور عصری علوم خصوصاً معاشیات موجودہ زمانہ کے تقاضوں کے مطابق مدون کریں اور اس کے بعد اگر برسرِ اقتدار حکومت کسی بھی پارٹی کی ہو۔ واقعی سلطان ہو اور درحقیقت ان کے اور ملک و قوم کے تمام طبقات کے دلوں میں خدا کا ذرّ آفریت کا غور اور ہر طرح کے معاشی بحران سے محفوظ و مامون اور ترقی کا ضمان سیاسی اور معاشی نظام قائم کرنے کا جذبہ صادق کارفرما ہو اور حکومت اور قوم کے تمام طبقے اپنے اپنے دائرہ اور حلقہ میں تدبیریں طور پر اپنی زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی شعبوں کو اسلامی احکام بقوانین

کے مطابق بنانا چاہیں تب جا کر رفتہ رفتہ پاکستان میں صحیح معنی میں اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے۔

اگر ایسا نہ ہو!

لیکن اگر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا اور انہی حکومت قائم نہیں ہوتی تب بھی دین اسلام میں اتنی چٹک اور ایسی سبوتیں اور آسانیاں رکھی ہوئی ہیں اور یہی اس دین کے دین فطرت ہونے کی دلیل ہے اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿مَجْعَلْ عَلَیْکُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرَجٍ﴾ اللہ کے دین میں مطلق سختی نہیں ہے۔ کہ ملک اور قوم کا ہر وہ رہنما اور خدا پرست طبقہ جس کے دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی پکار کا ذکر فرما رہے وہ حکومت سے بے نیاز ہو کر بھی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اور معاشی کاروبار کو زراعت ہو یا تجارت یا صنعت اسلامی احکام کے مطابق جاری رکھ سکتا ہے جیسا کہ ہم اس مضمون میں بار بار اس کی وضاحت کر چکے ہیں اور یہی اسی خاصہ فرسانی اور مسخ فراشی کا واحد مقصد ہے کہ رہنما طبقے حکومت کے ملکی اور مالی نظام کی پروا کئے بغیر باہمی تعاون اور رہنمائی سے شریعت کے احکام کے مطابق ہر قسم کے جنگوں اور سودی کاروبار کو مضاد بہت یا شرکت کے اصول پر خصوصاً شرکت عتقان شرکت صنایع اور شرکت وجود جن کی تعریف تفصیل آپ سطور بالا میں پڑھ چکے ہیں آسانی جائز اسلامی کاروبار کی شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں اور ہر قسم کا تجارتی، صنعتی اور زراعتی کاروبار چھوٹے پیمانے پر بھی اور بڑے پیمانے پر بھی چلے جاتی رکھ سکتے ہیں۔ آجرواجیر، کارخانہ دار اور مزدور کے باہمی نزاع اور کشمکش کو ایجاد کے شرعی احکام کے تحت با آسانی ختم کیا جاسکتا ہے زمیندار و کارکنکار بھی اپنے باہمی معاملات کو عدل و انصاف پر مبنی اسلامی احکام زراعت کے تحت کسی دوسرے کی مداخلت کے بغیر باہمی رہنمائی اور تعاون کے قلمدانہ جذبہ سے طے کر سکتے ہیں اور موجودہ معاشی بحران کی تباہ کاریوں سے ملک اور قوم کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ ولی التوفیق صدق دل سے پڑھا لیجئے۔

حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولیٰ ونعم النصیر

دور حاضر کے فتنے اور ان کا علاج

مفت
محمد حنیف شاہ
چیمبر، نواح پشاور

چیمبر پشاور
پشاور

عقیدہ نزول مسیح علیہ السلام ظہار و تنہا اور احیاء شریعت کے روشنی میں

مفت محمد حنیف شاہ

چیمبر پشاور
پشاور

فتاویٰ بنیاد

مفت محمد حنیف شاہ

چیمبر پشاور
پشاور

چیمبر پشاور
پشاور